

69646

15-62 50

周

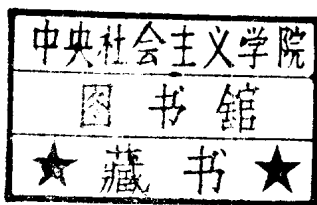
易

正

义

上

孔颖达
撰

中国书店影印

序

夫易者象也。爻者效也。聖人有以仰觀俯察象天地而育羣品。雲行雨施。效四時以生萬物。若用之以順則兩儀序而百物和。若行之以逆則六位傾而五行亂。故王者動必則天地之道。不使一物失其性。行必叶陰陽之宜。不使一物受其害。故彌綸宇宙。酬酢神明。宗社所以无窮。風聲所以不朽。非夫道極玄妙。孰能與於此乎。斯乃乾坤之大造。生靈之所益也。若夫龍出於河。則八卦宣其象。麟傷於澤。則十翼彰其用。業資九聖。時歷三古。及秦亡金鏡。未墜斯文。漢理珠囊。重興儒雅。其傳易者。西都則有丁孟。京田。東都則有荀劉。馬鄭。大體更相祖述。

非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尙虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也旣背其本又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣旣盡建

亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令治乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改辛之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端今旣奉勅刪定考案其

事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制眾變而能通仍恐鄙才短見意未周盡謹與朝散大夫行大學博士臣馬嘉運守大學助教臣趙乾叶等對其參議詳其可否至十六年又奉勅與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勅使趙弘智復更詳審爲之正義凡十有四卷庶望上裨聖道下益將來故序其大略附之卷首爾

周易正義卷第一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰定

自此下分爲八段

第一論易之三名

第二論重卦之人

第三論三代易名

第四論卦辭爻辭誰作

第五論分上下二篇

第六論夫子十翼

第七論傳易之人

第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孕萌庶類亭毒羣品新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義既義總變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含

三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精无門藏神无穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之緼邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无

常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔觀劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義无爲之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易音亦也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪

之義因於乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音爲難易之音義爲簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在於有然有從无出理則包无故乾鑿度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖人作

易本以垂教教之所備本備於有故繫辭云形而上者謂之道道卽无也形而下者謂之器器卽有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者卽乾鑿度云孔子曰上古之時人民无別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷。天地理人倫而明王道是以畫八卦建五

易二書一
氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作爲罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物

之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦旣言聖

人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時
伏犧用蓍卽伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之爲
易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地
之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而兩之故
易六畫而成卦旣言聖人作易兼三材而兩之又非神
農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尙
其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其
占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇
不得有尙其辭因而重之始有變動三畫不動不得有
尙其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不
得有尙其占自然中間以制器者尙其象亦非三畫之

時今伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦矣
又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫
云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既
象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國
書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以
代結繩之政又曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳是也
又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦
起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數
所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但
有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八
卦卽自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說

卦此不具敘伏犧之時道尙質素畫卦重爻足以垂法
後代澆譎德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明
之

第三論三代易名

案周禮大卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜
子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰
連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之
出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者
言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文
先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世
譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸

藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名
毛詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在羗里周
德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故
謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因
代以題是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是
普遍之義雖欲无所遐棄亦恐未可盡通其易題周因
代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在羗里
演六十四卦著七八九六之爻謂之周易此文王安
周字其繫辭之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王

所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨於岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨於岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又旣濟

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尙南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千其三百卽周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意緯但言文王也

中央圖書館藏

易經

★ 藏書 ★

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也旣濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家旣文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上彖三下彖四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

第七論傳易之人

孔子旣作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之

書獨得不焚故傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施犇犇授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱經之理

則久在於前故禮記經解云絜靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙僞不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

周易正義八論之終

周易上經乾傳第一

周易正義卷第二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰

三三 乾元亨利貞

正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言縣掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天

天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此
既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者
體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健爲用聖人
作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾
不名天也天以健爲用者運行不息應化无窮此天之
自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應
物成務云爲不已終日乾乾无時懈怠所以因天象以
教人事於物象言之則純陽也天也於人事言之則君
也父也以其居尊故在諸卦之首爲易理之初但聖人
名卦體例不同或則以物象而爲卦名者若否泰剝頤
鼎之屬是也或以象之所用而爲卦名者卽乾坤之屬

是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而爲卦名者卽家人歸妹謙履之屬是也所以如此不同者但物有萬象人有萬事若執一事不可包萬物之象若限局一象不可總萬有之事故名有隱顯辭有踳駁不可一例求之不可一類取之故繫辭云上下无常剛柔相易不可爲典要韓康伯注云不可立定準是也元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦自然令物有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此卦而行善道以長萬物物得

生存而爲元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通而爲亨也又當以義協和萬物使物各得其理而爲利也又當以貞固幹事使物各得其正而爲貞也是以聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言

初九潛龍勿用 正義曰居第一之位故稱初以其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物言天之自然之氣起於建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用故言勿用張氏云以道未可行故稱勿用以誠之於此

小人道盛之時若其施用則爲小人所害寡不敵眾弱不勝強禍害斯及故誠勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居爲泗水亭長是勿用也諸儒皆以爲舜始漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得爲小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐非也第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟桡本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從无入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初

九之等是乾之六爻之辭但乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆放此謂之爻者繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣効萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍爲爻卦之本爻卦爲蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍三天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是蓍以求卦先儒之說理當然矣然陽爻稱九陰爻

稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者爲占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以爲陽數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名且七旣爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重錢。避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六

爲老陰不可復畫陰爻故交其錢。避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也

九二見龍至大人 正義曰陽處二位故曰九二陽

氣發見故曰見龍田是地上可營爲有益之處陽氣發在地上故曰在田且一之與二俱爲地道二在一上所
以稱田見龍在田是自然之象利見大人以人事託之
言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有
君德故天下眾庶利見九二之大人故先儒云若夫子
教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云
九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君
之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云

利見大人唯二五焉。是二之與五俱是大人爲天下所利見也。而褚氏張氏同鄭康成之說。皆以爲九二利見九五之大人。其義非也。且大人之文。不專在九五與九二。故訟卦云利見大人。又蹇卦利見大人。此大人之文。施處廣矣。故輔嗣注謂九二也是大人。非專九五。

注云出潛至五焉。

正義曰。處於地上。故曰在田者。

先儒以爲重卦之時。重於上下兩體。故初與四相應。二與五相應。三與上相應。是上下兩體論天地人各別。但易含萬象爲例。非一及其六位。則一二爲地道。三四爲人道。五上爲天道。二在一上是九二處於地上。所田食之處。唯在地上。所以稱田也。觀輔嗣之注意。唯取地上。

稱田諸儒更廣而稱之言田之耕稼利益及於萬物盈
滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施周普
者下小象文謂周而普徧居中不偏者九二居在下卦
之中而於上於下其心一等是居中不偏也不偏則周
普也雖非君位者二爲大人已居二位是非君位也君
之德者以德施周普也文言云德博而化又云君德也
是九二有人君之德也初則不彰者謂潛隱不彰顯也
三則乾乾者危懼不安也四則或躍者謂進退懷疑也
上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人唯二五焉者
言此據乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二
五而已故訟卦蹇卦並云利見大人所以施處廣非唯

二五也諸儒以爲九二當太族之月陽氣發見則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月爲陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建戌之月羣陰旣盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌芽。初有出者卽是陽氣發見之義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽存。陽生之月尙有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无別何以復臨二卦與此不同者但易

論象復臨二卦既有羣陰見象於上卽須論卦之象義
各自爲文此乾卦初九九二只論居位一爻无羣陰見
象故但自明當爻之理爲此與臨復不同

九三君子至无咎

正義曰以陽居三位故稱九三

以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危
之地故終日乾乾言每恆終竟此日健健自強勉力不
有止息夕惕者謂終竟此日後至向夕之時猶懷憂惕
若厲者若如也厲危也言尋常憂懼恆如傾危乃得无
咎謂既能如此戒慎則无罪咎如其不然則有咎故繫
辭云无咎者善補過也此一爻因陽居九三之位皆以
人事明其象

注處下至之災

正義曰處下體之極者極終也三

是上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下者四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下與此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好爲險難故云履重剛之險云上不在天未可以安其尊者若在天位其尊自然安處在上卦之下雖在下卦之上其尊未安故云未可以安其尊也下不在田未可以寧其居者田是所居之處又是中和之所既不在田故不得安其居純脩下道則居上之德廢者言若純修下道以事上卦則已居下卦之上其德廢壞言其太卑

柔也純脩上道則處下之禮曠者曠謂空曠言已純脩居下卦之上道以自驕矜則處上卦之下其禮終竟空曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恆懷惕懼猶如未夕之前常若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭但諸儒並以若爲如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其幾者因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知至至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而後免於咎者王以九三與上九相並九三處下卦之極其位猶卑故竭知力

而得免咎也。上九在上卦之上，其位極尊，雖竭知力，不免亢極，言下勝於上，卑勝於尊。

九四或躍在淵，无咎。正義曰：或疑也。躍跳躍也。言九四陽氣漸進，似若龍體欲飛，猶疑或也。躍在於淵，未卽飛也。此自然之象，猶若聖人位漸尊高，欲進於王位，猶豫遲疑，在於故位，未卽進也。云无咎者，以其遲疑進退，不卽果敢，以取尊位，故无咎也。若其貪利務進，時未可行而行，則物所不與，故有咎也。若周文王、西伯事內，執王心外，率諸侯以事紂也。

注去下體至无咎也。正義曰：去下體之極者，離下體入上體，但在下體之上，故云去下體之極。注九三云

處下體之極彼仍處九三與此別也云乾道革之時者
革變也九四去下體入上體是乾道革之時云上不在
天下不在田中不在人者易之爲體三與四爲人道人
近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云
而无定位所處者九四以陽居陰上既不在於天下復
不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也斯誠
進退无常之時者文言云上下无常進退无恆是也欲
進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王
位但逼迫於下羣衆未許非已獨躍所能進及也欲靜
其居居非所安特遲疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其
居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲

疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心在公進不在私者本爲救亂除患不爲於己是進不在私也疑以爲慮不謬於果者謬謂謬錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑惑以爲思慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也

九五飛龍在天利見大人

正義曰言九五陽氣盛

至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德飛騰而居天位德備天下爲萬物所瞻覩故天下利見此居王位之大人

注不行至亦宜乎

正義曰龍德在天則大人之路

易二書二
亨謂若聖人有龍德居在天位則大人道路得亨通猶
若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以德興者
位謂王位以聖德之人能興王位也德以位敘者謂有
聖德之人得居王位乃能敘其聖德若孔子雖有聖德
而无其位是德不能以位敘也

上九亢龍有悔 正義曰上九亢陽之至天。上。而極
盛故曰亢龍此自然之象以人事言之。倡聖人有龍德
上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽進極未
至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也
故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔
之爲文旣是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若

在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言
悔亡言其悔已亡也若恆卦九二悔亡是也其悔雖亡
或是更取他文結之若復卦初九不遠復無祇悔元吉
之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退存
亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本无此
悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不
能不有驕亢故聖人設法以戒之也

用九見羣龍无首吉 正義曰用九見羣龍者此一

句說乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用
天德則見羣龍之義羣龍之義以无首爲吉故曰用九
見羣龍无首吉也

注九天之德也

正義曰九天之德者言六爻俱九

乃其成天德非是一爻之九則爲天德也

彖曰大哉至咸寧

正義曰夫子所作彖辭統論一

卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名
故略例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案
褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名爲彖也
但此彖釋乾興元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解
四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大
哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾興元也乾
是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元
者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉

乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而爲物始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之爲德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而

成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍卽六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此明乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之爲道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之爲化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤天壽之屬

是也保合大和乃利貞者此二句釋利貞也純陽剛暴
若無和順則物不得利又失其正以能保安合會大和
之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也首出庶
物萬國咸寧者自上已來皆論乾德自然養萬物之道
此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人爲君在眾
物之上最尊高於物以頭首出於眾物之上各置君長
以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云
首出於庶物者也志須卑下故前經云无首吉也但前
文說乾用天德其事既詳故此文聖人以人事象乾於
文略也以此言之聖人亦當令萬物資始統領於天位
而雲行雨施布散恩澤使兆庶眾物各流布其形又大

明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以象乾而立化

注天也至者邪 正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形爲累是含生之屬各憂性命而天地雖復有形常能永保无虧爲物之首豈非統用之者至極健哉若非至健何能使天形无累見其无累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍飛龍之屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所以運動不息故云而御大器也靜專動直不失大和者謂乾之爲體其靜住之時則專一不轉移也其運動之

時則正直不傾邪也故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯注云專專一也直剛正也不失大和則下文保合大和是也豈非正性命之情者邪以乾能正定物之性命故云豈非正性命之情者邪謂物之性命各有情非天之情也天本无情何情之有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮謂之情无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子爲彖之體斷明一卦之義體例不同莊氏以爲凡有一十二體今則略舉大綱不可事事繁說莊氏云彖者發首則歎美卦者則此乾彖云大哉乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解

義而後歎者則豫卦彖。云豫之時義大矣哉之類是也。或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也。或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人于野。亨注云同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬爲文不同唯同人之彖特稱同人曰注又別釋其餘諸卦之彖或詳或略或先或後故上下參差體例不同或難具解。或易略解若一一比並曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也。今皆略而不言必有其義於卦下而具說。

象曰天行至不息 正義曰此大象也十翼之中第三翼總象一卦故謂之大象但萬物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在彖後者彖詳而象略也是以過半之義思在象而不在彖有由而然也天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是眾健之訓今大象不取餘健爲釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾是用名健是其訓

三者並見最爲詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恆也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆總舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而爲卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦

或直指上體而爲文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下

象以出上象亦意取上象其下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困也是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲各於

卦下別更詳之先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故言實也假象者若天在山中風自火出如此之類實无此象假而爲義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人總謂之象也天行健者謂天體之行晝夜不息周而復始无時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自彊不息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自彊勉力不有止息言君子者謂君臨上位予愛下民通天子諸侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也但位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少也但須量力而行各法其卦也所以諸卦並稱君子若卦體

之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦
稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先
王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勅法復卦稱
先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦
稱先王以享於帝立廟泰卦稱后以財成天地之道姤
卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君
子

潛龍至不可久 正義曰自此已下至盈不可久是
夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中故云
陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也
此一爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普

者此以人事言之用龍德在田侶聖人已出在世道德恩施能普遍也比初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾自彊不息故反之與覆皆合其道反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也或躍在淵進无咎者此亦人事言之進則跳躍在上退則潛處在淵猶聖人疑或而在於貴位也心所欲進意在於公非是爲私故進无咎也飛龍在天大人造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在王位造爲也唯大人能爲之而成就也姚信陸績之屬皆以造爲造至之造今

案象辭皆上下爲韻則姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久者此亦人事言之九五盈也盈而不已則至上九而致亢極有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知初爻亦有人事互文相通也

用九天德不可爲首也

正義曰此一節釋經之用

九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可爲首者此夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔和接待於下不可更懷尊剛爲物之首故云天德不可爲首也

文言曰至利貞

正義曰文言者是夫子第七翼也

以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出
義理深奧故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以
乾坤德大故特文飾以爲文言今謂夫子但贊明易道
申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文
言從此至元亨利貞明乾之四德爲第一節從初九曰
潛龍勿用至動而有悔明六爻之義爲第二節自潛龍
勿用下至天下治也論六爻之人事爲第三節自潛龍
勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣爲第四
節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之
義爲第五節自君子以成德爲行至其唯聖人乎此一

節更廣明六爻之義爲第六節今各依文解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下論乾之四德但乾之爲體是天之用凡天地運化自然而爾因无而生有也无爲而自爲天本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功爲天之四德垂教於下使後代聖人法天之所爲故立天四德以設教也莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而

和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時配春春爲發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物於是配夏故下云合禮禮則夏也利爲和義於時配秋秋旣物成各合其宜貞爲事幹於時配冬冬旣收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也君子體仁足以長人者自此已下明人法天之行此四德言君子之人體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也利

物足以和義者言君子利益萬物使物各得其宜足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也施於五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知不言也君子行此四德者故曰乾元亨利貞以君子之人當行此四種之德是以文王作易稱元亨利貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功非聖人不可唯云君子者但易之爲道廣爲垂法若限局聖人恐不逮餘下故總云君子使諸侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德能盡其極也君子行此

四德各量力而爲多少各有其分但乾卦象天故以此四德皆爲天德但陰陽合會二象相成皆能有德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德更無所言欲見乾之四事無所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之卽坤卦之類是也亦有四德之上卽論餘事若革卦云己日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者卽乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者卽離咸萃兌渙小

過凡六卦就三德之中爲文不一或總稱三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多在事上言之或在事後者履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚

光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云
亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉
雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞
无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他
文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野亨坎
卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆
連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非
一隨時曲變不可爲典要故也其有意義各於卦下詳
之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德
也亦有全无德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡
十一卦也大略唯有凶卦无德者若剝蹇夬姤之屬是

也亦有卦善而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之
凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他
事其意以元配亨以利配貞雖配他事爲文元是元大
也始首也利是益利也合和也以當分言之各是其一
德也唯配亨貞俱爲四德元雖配亨亦配他事故比卦
云元永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所
利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大人利君子貞
如此之屬是利字所施處廣故諸卦謂他事之利不數
以爲德也此四德非唯卦下有之亦於爻下言之但爻
下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞
凶此皆於爻下言之其利則諸爻皆有

初九曰潛龍勿用至潛龍也

正義曰此第二節釋

初九爻辭也。初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世无悶者謂逃遯避世雖逢无道心无所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不見善而心亦无悶上云遯世无悶心處僻陋不見是而无悶此因見世俗行惡是亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違之者心以爲樂已則行之心以爲

憂已則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移潛隱避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也

九二曰見龍至君德也

正義曰此釋九二爻辭子

曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂爲善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德者以其

異於諸爻故特稱易曰見龍在田未是君位但云君德也

九三曰君子至雖危无咎矣

正義曰此釋九三爻

辭也子曰君子進德修業者德謂德行業謂功業九三所以終日乾乾者欲進益道德修營功業故終日乾乾匪懈也進德則知至將進也修業則知終存義也忠信所以進德者復解進德之事推忠於人以信待物人則親而尊之其德日進是進德也修辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則修理文教內則立其誠實內外相成則有功業可居故云居業也上云進德下復云進德上云修業下變云居業者以其間有脩辭之

文故避其脩文而云居業且功業宜云居也知至至之可與幾者九三處一體之極方至上卦之下是至也既居上卦之下而不犯凶咎是知至也既能知是將至則是識幾知理可與共論幾事幾者去无入有有理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到可與共營幾也知終終之可與存義者居一體之盡而全其終竟是知終也既能知此終竟是終盡之時可與保存其義義者宜也保全其位不有失喪於事得宜九三既能知其自全故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行是故居上位

而不驕者謂居下體之上位而不驕者。謂居下體之上位而不驕也。以其知終故不敢懷驕慢在下位而不憂者。處上卦之下故稱下位。以其知事將至務幾欲進故不可憂也。故乾乾因其時而惕雖危无咎者九三以此之故恆乾乾也。因其已終已至之時而心懷惕懼雖危不寧以其知終知至故无咎。

注處一體至知終者乎

正義曰處一體之極是至

也者莊氏云極卽至也三在下卦之上是至極褚氏云一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云在下位而不憂注云知夫至至故不憂此以人事言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故

不憂是知將至上卦若莊氏之說直云下卦上極是至極儻无上卦之體何可至也何須與幾也是知至者據上卦爲文莊說非也處事之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屈而不觸犯上卦之咎則是知事之將至故可與成務者務謂事務旣識事之先幾可與以成其事務與猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全已成之物不妄興動故利不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初不能

守成其業是鮮克有終

注明夫至不憂也

正義曰明夫終敝故不驕者解

知終也知夫至至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文便而言之也

注處事至无咎

正義曰處事之極失時則廢者謂

三在下卦之上體是處事之極至也若失時不進則幾務廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠者既處事極極則終也當保守已終之業若懈怠驕逸則功業空曠所以乾乾也失時則廢解知至也懈怠則曠解知終也

九四曰或躍至故无咎

正義曰此明九四爻辭也

子曰上下无常非爲邪者上而欲躍下而欲退是无常也意在於公非是爲邪也進退无恆非離羣者何氏云所以進退无恆者時使之然非苟欲離羣也何氏又云言上下者據位也進退者據爻也所謂非離羣者言雖進退无恆猶依羣眾而行和光俯仰並同於眾非是卓絕獨離羣也君子進德脩業欲及時者進德則欲上欲進也脩業則欲下欲退也進者棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵是脩業之謂也其意與九三同但九四於前進多於九三故云欲及時也九三則不云及時但可與言幾而已

九五曰飛龍在天至本乎地者親下則各從其類也

正義曰此義明九五之義也飛龍在天者言天能廣
感眾物眾物應之所以利見大人因大人與眾物感應
故廣陳眾物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結
之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同
氣相求者若天欲雨而柱礎潤是也此二者聲氣相感
也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先
就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无識而相
感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍
是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是
威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則
谷風生是風從虎也此二句明有識之物感无識故以

次言之漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感應之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物无識之屬地

體凝滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者
言天地之間共相感應各從其氣類此類因聖人感萬
物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯
同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶
吐絲而商弦絕銅山崩而洛鐘應其類煩多難一一言
也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應者報也
皆先者爲感後者爲應非唯近事則相感亦有遠事遙
相感者若周時獲麟乃爲漢高之應漢時黃星後爲曹
公之兆感應之事廣非片言可悉今意在釋理故略舉
大綱而已

上九曰亢龍至有悔

正義曰此明上九爻辭也子

曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不爲之輔助也是以動而有悔者聖人設誠居此之時不可動作也

注處上至其義

正義曰夫乾者統行四事者也君

子以自强不息行此四者注意以乾爲四德之主文言之首應先說乾而先說四德者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統行此四德之事行此四德乃是乾之功故文言先說君子以自强不息行此四德者故先言之發首不論乾也但能四德既備乾功自成故下始云乾元亨利貞

潛龍勿用至天下治也

正義曰此一節是文言第

三節說六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非爲大禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文總是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治九五止是一爻觀見事狹但

云上治乾元總包六爻觀見事闊故云天下治也

注此一章至可知矣

正義曰此一章全以人事明

之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則
此一章但云天下治是皆以人事說之也夫能全用剛
直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用九六
爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善柔之人善能
柔諂貌恭心狠使人不知其惡識之爲難此用九純陽
者是全用剛直更無餘陰柔善之人堯尙病之故云非
天下之至理未之能也夫識物之動則其所以然之理
皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之
動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之

所以潛所以見然此之理皆可知也龍之爲德不爲妄者言龍靈異於他獸不妄舉動可潛則潛可見則見是不虛妄也見而在田必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻爲人以位爲時者爻居其位猶若人遇其時故文王明夷則主可知矣主則時也謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼羈旅於人則知國君无道令其羈旅出外引文王仲尼者明龍潛龍見之義

潛龍勿用至見天則

正義曰此一節是文言第四

節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物
故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋爻
象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物
不息言與時偕行也偕俱也諸儒以爲建辰之月萬物
生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅
之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生
物不息故言與時偕行也乾道乃革者去下體入上體
故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽
居於天照臨廣大故云天德也用九乃見天則者陽是
剛亢之物能用此純剛唯天乃然故云乃見天則

乾元至天下平也

正義曰此一節是第五節復明

上初章及乾四德之義也乾元者始而亨者也以乾非
自當分有德以元亨利貞爲德元是四德之首故夫子
恆以元配乾而言之欲見乾元相將之義也以有乾之
元德故能爲物之始而亨通也此解元亨二德也利貞
者性情也者所以能利益於物而得正者由性制於情
也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉者此復說
始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬物解元也能以
美利利天下解利也謂能以生長美善之道利益天下
也不復說亨貞者前文亨旣連始貞又連利舉始舉利
則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬
之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞

不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云
不言所利大矣哉其實此利爲无所不利此貞亦无所
不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此正
論乾德不兼通元也故直云大哉乾乎剛健中正謂純
陽剛健其性剛強其行勁健中謂二與五也正謂五與
三也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是
精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者發謂發越也
揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘
六龍以御天者重取乾象之文以贊美此乾之義雲行
雨施天下平者言天下普得其利而均平不偏陂

注不爲至性情也

正義曰乾之元氣其德廣大故

能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不周
普故云不爲乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸
物之始以此文言論乾元之德故注連言乾元也不性
其情何能久行其正者性者天生之質正而不邪情者
性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久
行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變者也
故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反
質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之
情輔嗣之意以初爲无用之地上爲盡末之境其居位
者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初末雖无正位統
而論之爻亦始末之位故乾象云六位時成二四爲陰

位陰居爲得位陽居爲失位三五爲陽位陽居爲得位陰居爲失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽爲有應若俱陰俱陽爲无應此其六爻之大略其義具於繫辭於此略言之

君子以成至弗用也 正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第五節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德爲行亦是第六節明六爻之義總屬第六節不更爲第七節義或當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故先開此語也言君子之人當以成就道德

爲行令其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也潛之爲言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宣見所行之行未可成就是以君子弗用者德旣幽隱行又未成是君子於時不用以逢眾陰未可用也周氏云德出於己在身內之物故云成行被於人在外之事故云爲行下文卽云行而未成是行亦稱成周氏之說恐義非也成德爲行者言君子成就道德以爲其行其成德爲行未必文相對

君子學以至君德

正義曰此復明九二之德君子

學以聚之者九二從微而進未君位故且習學以畜其德問以辯之者學有未了更詳問其事以辯決於疑也寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者既陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德未是君位九三重剛至无咎正義曰此明九三爻辭上之初九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九二此九三九四則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云亢之爲言也上下不爲例者夫子意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於上三四俱言

重剛不中恐其義同故並先云爻位并重剛不中之事
九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章
備顯故此直言亢之爲言也案初九云潛之爲言上爻
云亢之爲言獨二爻云言者褚氏以初上居无位之地
故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也重剛
者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中
也上不在天謂非五位下不在田謂非二位也故乾乾
因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾乾夕惕戒
懼不息得无咎也

九四重剛至故无咎 正義曰此明九四爻辭也其
重剛不中上不在天下不在田並與九三同也中不在

人者三之與四俱爲人道但人道之中人下近於地上
遠於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云
中不在人九四則上近於天下遠於地非人所處故特
云中不在人故或之者以其上下无定故心惑之也或
之者疑之也者此夫子釋經或字經稱或是疑或之辭
欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但位卑
近下向上爲難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去
五彌近前進稍易故但疑惑憂則淺也

夫大人至鬼神乎

正義曰此明九五爻辭但上節

明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所
合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合

其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尙不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎亢之爲至聖人乎 正義曰此明上九之義也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢也此設誠辭莊氏云進退據心存亡據

身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃
能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重
略輕也而不失其正者其唯聖人乎者聖人非但只知
進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其
唯聖人乎者上稱聖人爲知進退存亡發文下稱其唯
聖人乎者爲不失其正發文言聖人非但知進退存亡
又能不失其正故再發聖人之文也

周易正義卷第二

周易正義卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰

三三

坤上坤下

元亨至安貞吉

正義曰此一節是文

王於坤卦之下陳坤德之辭。但乾坤合體之物故乾後次坤言坤之爲體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也。利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於萬事爲貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順爲貞假借柔順之象以明柔順之德也。牝對牡爲柔馬對龍爲順假借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞牝馬外物自然之象此聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆

无以見坤廣生之德馬雖比龍爲劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所爲若在物之先卽迷惑若在物之後卽得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者是假象以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人旣懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南旣爲陰東北反西南卽爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離

其家而入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其理褊狹非易引通之道

注坤貞至牝馬之貞

正義曰至順而後乃亨故唯

利於牝馬之貞者案牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句旣云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順之貞亦是至順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句論凡所

交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也

注西南至貞吉 正義曰坤位在西南說卦云坤也

者地也萬物皆致養焉坤既養物若向西南與坤同道也陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之于反類乃得吉也凡言朋者非唯人爲其黨性行相同亦爲其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨

彖曰至哉至无疆 正義曰至哉坤元至德合无疆

此五句總明坤義及元德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相連其文也至哉坤元者歎美坤德故曰至哉至謂至極也言地能生養至極與天

同也。但天亦至極，包籠於地，非但至極又大於地。故乾言大哉坤言至哉。萬物資生者，言萬物資地而生。初稟其氣，謂之始成形。謂之生，乾本氣初，故云資始。坤據成形，故云資生。乃順承天者，乾是剛健，能統領於天。坤是陰柔，以和順承奉於天。坤厚載物，德合无疆者，以其廣厚，故能載物。有此生長之德，合會无疆。凡言无疆者，其有二義：一是廣博无疆，二是長久无疆也。自此已上論坤元之德，也含弘光大，品物咸亨者，包含弘厚，光著盛大。故品類之物皆得亨通，但坤比乾，卽不得大名。若比眾物其實大也，故曰含弘光大者也。此二句釋亨也。牝馬地類，行地无疆者，以其柔順，故云地類以柔爲體，終

无禍患故。行地无疆不復窮已此二句釋利貞也故上文云利牝馬之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義是君子之所行兼釋前文君子有攸往先迷失道者以陰在物之先失其爲陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和乃得主利是後順得常西南得朋乃與類行者以陰而造坤位是乃與類俱行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也安貞之吉應地无疆者安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能正卽得其吉應合地之无疆是慶善之事也

注若夫行至難矣

正義曰行之不以牝馬牝馬謂

柔順也利之不以永貞永貞謂貞固剛正也言坤既至柔順而利之卽不兼剛正也方而又剛者言體既方正而性又剛強卽太剛也所以須牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須永貞也若其坤無牝馬又無永貞求安難矣云永貞者是下用六爻辭也東北喪朋去陰就陽是利之永貞

象曰地勢至載物 正義曰君子用此地之厚德容載萬物言君子者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多少非如至聖載物之極也

注地形不順其勢順 正義曰地體方直是不順也其勢承天是其順也

初六履霜堅冰至

正義曰初六陰氣之微似若初

寒之始但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義取所謂陰道初雖柔順漸漸積者乃至堅剛凡易者象也以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三卽鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直以人事不取物象以明義者若乾之九三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人事也故文言注云至於九三獨以君子爲目者何也乾乾夕惕非龍德也故以人

事明之是其義也

象曰履霜至冰也

正義曰夫子所作象辭元在六

爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至
輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易了故
分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分
經之年與傳相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始
凝結而爲霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若
鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也
褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六
陰陽之氣无爲故積馴履霜必至於堅冰以明人事有
爲不可不制其節度故於履霜而逆以堅冰爲戒所以

防漸慮微愼終于始也

六二直方至光也 正義曰直方大不習无不利者
文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也俱
包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物
不載是其大也既有三德極地之美自然而生不假脩
營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中
得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人
事居在此位亦當如地之所爲象曰六二之動直以方
者言六二之體所有興動任其自然之性故云直以方
也不習无不利地道光者言所以不假修習物无不利
猶地道光大故也

注居中至地質 正義曰質謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至卽生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也注動而至質也 正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也

六三含章至光大也 正義曰含章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美也旣居陰極能自降退不爲事始唯内含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三爲臣或順

從於王事故不敢爲事之首主成於物故云无成唯上
唱下和奉行其終故云有終象曰含章可貞以時發者
夫子釋含章之義以身居陰極不敢爲物之首但內含
章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者
釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而
行是知慮光大不自擅其美唯奉於上

注三處至有終也 正義曰三處下卦之極者欲見
三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵
體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者
斯此也若能應此義唯行含章可貞已下之事乃應斯
義此爻全以人事明之

六四括囊至不害也

正義曰括結也囊所以貯物

以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎象曰慎不害者釋所以括囊无咎之義由其謹慎不與物競故不被害也

注處陰至之道

正義曰不造陽事无含章之美者

六三以陰居陽位是造爲陽事但不爲事始待唱乃行是陽事猶在故云含章章卽陽之美也今六四以陰處陰內无陽事是不造陽事无含章之美當括結否閉之時是賢人乃隱唯施謹慎則可非通泰之道也

六五黃裳至文在中

正義曰黃裳元吉者黃是中

之色裳是下之飾坤爲臣道五居君位是臣之極貴者

也能以中和通於物理居於臣職故曰黃裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也象曰黃裳元吉文在中者釋所以黃裳元吉之義以其文德在中故也既有中和又奉臣職通達文理故云文在中言不用威武也

注黃中至美之至也

正義曰黃中之色裳下之飾

者左氏昭十二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉非用武者以體无剛健是非用威武也以內有文德通達物理故象云文在中也

上六龍戰至道窮也

正義曰龍戰于野其血玄黃

者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰

卽說卦云戰乎乾是也戰于卦外故曰戰于野陰陽相傷故其血玄黃

注陰之至戰于野 正義曰盛而不已固陽之地者

固爲占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰

用六至大終也 正義曰用六利永貞者此坤之六

爻總辭也言坤之所用用此眾爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也象曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則柔而又圓卽前注云求安難矣此永貞卽坤卦之下安貞吉是也

文言至時行

正義曰此一節是第一節明坤之德

也自積善之家以下是第二節也分釋六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而積漸乃至堅剛則上云履霜堅冰至是也又地能生物初雖柔弱後至堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方正後得主而有常者陰主卑退若在事之後不爲物先卽得主也此陰之恆理故云有常含萬物而化光者自明彖辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行卽不敢爲物之先恆相時而動

積善至言順也

正義曰此一節明初六爻辭也積

善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辨之不早辨者臣子所以久包禍心由君父欲辨明之事不早分辨故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之欲戒其防

柔弱之初又陰爲弑害故寄此以明義

直其正至疑其所行

正義曰此一節釋六二爻辭

直其正者經稱直是其正也方其義者經稱方是其義也義者宜也於事得宜故曰義君子敬以直內者覆釋直其正也言君子用敬以直內內謂心也用此恭敬以直內心義以方外者用此義事以方正外物言君子法地正直而生萬物皆得所宜各以方正然卽前云直其正也方其義也下云義以方外卽此應云正以直內改云敬以直內者欲見正則能敬故變正爲敬也敬義立而德不孤者身有敬義以接於人則人亦敬義以應之是德不孤也直則不邪正則謙恭義則與物无競方則

凝重不躁既不習无不利則所行不須疑慮故曰卽不疑其所行

陰雖有美至代有終

正義曰此一節明六三爻辭

言陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之義也言六三之陰雖有美道包含之德若或從王事不敢爲主先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道卑柔無敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也

天地變至言謹也

正義曰此一節明六四爻辭天

地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢

人隱者謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢人出反而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎也

君子黃至之至也 正義曰此一節明六五爻辭也黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事成謂之業美莫

過之故云美之至也

陰疑於至地黃

正義曰此一節明上六爻辭陰疑

於陽必戰者陰盛爲陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰
既強盛不肯退避故必戰也爲其嫌於无陽故稱龍焉
者上六陰盛似陽爲嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未
離其類也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能
離其陰類故爲陽所傷而見滅也夫玄黃者天地之雜
也天玄而地黃者釋其血玄黃之義莊氏云上六之爻
兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地
色黃故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷
是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王之本意今所不取

也

三三

震下坎上

屯元亨至建侯

正義曰屯難也剛柔始

交而難生初相逢遇故云屯難也以陰陽始交而爲難
因難物始大通故元亨也萬物大亨乃得利益而貞正
故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨
乃利貞乾之四德无所不包此卽勿用有攸往又別言
利建侯不如乾之无所不利此已上說屯之自然之四
德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世
世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人
事也

彖曰屯剛至不寧

正義曰屯剛柔始交而難生者

此一句釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋四德也坎爲險震爲動震在坎下是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得大亨貞也大亨卽元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞雷雨之動滿盈者周氏云此一句覆釋亨也但屯有二義一難也二盈也上旣以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈卽是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之自

然之象也天造草昧宜建侯而不寧者釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧之時王者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居于事此二句以人事釋屯之義

注雷雨至所爲 正義曰雷雨之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿則亨通也皆剛柔始交之所爲者雷雨之動亦陰陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所爲也若取屯難則坎爲險則上云動乎險中是也若取亨通則坎爲雨震爲動此云雷雨之動是也隨義而取象其例不一

注屯體至建侯

正義曰屯體不寧者以此屯遘險

難其體不寧故宜建侯也造物之始始於冥昧者造物之始卽天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧者言物之初造其形未著其體未彰故在幽冥闇昧也

象曰雲雷至經綸

正義曰經謂經緯綸謂繩綸言

君子法此屯象有爲之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂緯也以織綜經緯此君子之事非其義也劉表鄭玄云以綸爲淪字非王本意也初九磐桓至得民也正義曰磐桓不進之貌處屯之初動卽難生故磐桓也不可進唯宜利居處貞正亦宜建立諸侯象曰雖磐桓志行正者言初九雖磐桓不

進非苟求晏安志欲以靜息亂故居處貞也非是苟貪
逸樂唯志行守正也以貴下賤大得民者貴謂陽也賤
謂陰也言初九之陽在三陰之下是以貴下賤屯難之
世民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也

注處屯至得民也

正義曰息亂以靜者解利居貞

也守靜以侯者解利建侯也安民在正者解貞也弘正
在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於謙也
陰求於陽弱求於强者解大得民也

注不可至行正也

正義曰非爲晏安棄成務者言

已止爲前進有難故磐桓且住非是苟求晏安棄此所
成之務而不爲也言身雖住但欲以靜息亂也

六二屯如至反常也

正義曰屯如遄如者屯是屯

難遄是遄迴如是語辭也言六二欲應於九五卽畏初九逼之不敢前進故屯如遄如也乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與已作寇害則得共五爲婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭立云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後卽初不害已也乃得往適於五受五之字愛十者數之極數極則變故云十年也象曰六二之難乘剛也者釋所

以屯如遭如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道卽二適于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事卽其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此

六三卽鹿至吝窮也

正義曰卽鹿无虞者卽就也

虞謂虞官如人之田獵欲從就於鹿當有虞官助已商度形勢可否乃始得鹿若无虞官卽虛入于林木之中

必不得鹿故云唯入于林中此是假物爲喻今六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納已以否是无虞也卽徒往向五五所不納是徒入于林中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可否豈取恨辱哉見此形勢卽不如休舍也言六三不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五卽有悔吝也象曰卽鹿无虞以從禽者言就鹿當有虞官卽有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不往若往則有悔吝窮苦也

注三旣近五至吝窮也 正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不害己身无屯遄是路之平易卽意

欲向五而不預先揆度五之情意納已以否是无虞也
獵人先遣虞官商度鹿之所在猶若三欲適五先遣人
測度五之情意幾爲語辭不爲義也知此幾不爲事之
幾微凡幾微者乃從無向有其事未見乃爲幾也今卽
鹿无虞是已成之事事已顯著故不得爲幾微之幾

六四乘馬至往明也

正義曰乘馬班如求婚媾往

吉无不利者六四應初故乘馬也慮二妨已路故初時
班如旋也二旣不從於初故四求之爲婚必得媾合所
以往吉无不利象曰求而往明者言求初而往婚媾明
識初與二之情狀知初納已知二不害已志是其明矣
九五屯其至施未光也

正義曰屯其膏者膏謂膏

澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小正爲吉若大人不能恢弘博施是大正爲凶

注處屯至貞之凶 正義曰固志同好不容他閒者閒者廁也五應在二是堅固其志在于同好不容他人閒廁其閒

上六乘馬至何可長也 正義曰處險難之極而下无應援若欲前進卽无所之適故乘馬班如窮困闔厄无所委仰故泣血漣如象曰何可長者言窮困泣血何可久長也

三三

坎下艮上

蒙亨至利貞

正義曰蒙者微昧闇弱之

名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通卽明者不求於闇卽匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我當以初始一理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本爲決疑師若以廣深二義再三之言告之則童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自此已上解蒙亨之義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上也不云元者謂時當蒙弱未有元也利貞者貞正也

言蒙之爲義利以養正故彖云蒙以養正乃聖功也若養正以明卽失其道也

注筮者至夫疑者也

正義曰初筮則告者童蒙旣

來求我我當以初心所念所筮之義一理而則告之再三則瀆瀆蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑岐頭別說則童蒙之人聞之褻瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙也能爲初筮其唯二乎者以彖云初筮告以剛中者剛而得中故知是二也

注蒙之至失其道矣

正義曰然則養正以明失其

道者言人雖懷聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌遠而難測矣若彰顯其德苟自

發明卽人知其所爲識其淺深故明夷注云明夷蒞眾顯明於外巧所避是也此卦繇辭皆以人事明之

彖曰蒙山至聖功也

正義曰山下有險者坎在艮

下是山下有險艮爲止坎上遇止是險而止也恐進退不可故蒙昧也此釋蒙卦之名蒙亨以亨行時中者疊蒙亨之義言居蒙之時人皆願亨若以亨道行之于時則得中也故云時中也匪我求童蒙童蒙求我志應者以童蒙闇昧之志而求應會明者故云志應也再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此已上彖辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一句釋經之利貞

象曰山下至育德

正義曰山下出泉蒙者山下出

泉未有所適之處是險而止故蒙昧象也君子以果行育德者君子當法此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義育德謂隱默懷藏不自彰顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙來問則果行也尋常處眾則育德是不相須也

初六發蒙至以正法也

正義曰發蒙者以初近於

九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所凝滯故利用刑戮于人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏爾雅云桎謂

易二書二
之桎械謂之桎以往吝者若以正道而往卽其事益善矣若以刑人之道出往行之卽有鄙吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案此經刑人說人二事象直云利用刑人一者但舉刑重故也

九二包蒙至柔接也 正義曰包蒙吉納婦吉子克家者包謂包含九二以剛居中羣蒙悉來歸己九二能含容而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之婦謂配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦在內理中幹了其任卽是子孫能克

荷家事故云子克家也象曰子克家剛柔接者以陽居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家事也

注以剛至之義

正義曰親而得中者言九二居下

卦之中央上下俱陰以己之剛陽迎接上下二陰陰陽相親故云親而得中也能幹其任者既能包蒙又能納匹是能幹其任

六三勿用至不順也

正義曰勿用取女者女謂六

三言勿用取此六三之女所以不須取者此童蒙之世求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫女之爲礼正行以待命而嫁今先求於夫是爲女不能自保其躬固

守貞信乃非禮而動行既不順若欲取之无所利益故云不有躬无攸利也象曰勿用取女行不順者釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女行不順故也

六四困蒙至遠實也 正義曰此釋六四爻辭也六

四在兩陰之中去九二既遠无人發去其童蒙故曰困于蒙昧而有鄙吝象曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也

注陽稱實者 正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

六五童蒙至以巽也 正義曰童蒙吉者言六五以

陰居於尊位其應在二二剛而得中五則以事委任於二不勞己之聰明猶若童稚蒙昧之人故所以得吉也象曰順以巽者釋童蒙之吉巽亦順也猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也

注委物至以巽也 正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂委二也不先不爲者五雖居尊位而事委任於二不在二先而首唱是順於二也不爲者謂不自造爲是委二也不先於二是心順也不自造爲是貌巽也

上九擊蒙至上下順也

正義曰擊蒙不利爲寇利

禦寇者處蒙之終以剛居上能擊去眾陰之蒙合上下之願故莫不順從也若因物之來即欲取之而爲寇害物皆叛矣故不利爲寇也若物從外來爲之扞禦即物咸附之故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順者所宜利爲物禦寇者由上下順從故也言此爻既能發去眾蒙以合上下之願又能爲之禦寇故上下彌更順從也

三三

乾下坎上

需有孚至大川

正義曰此需卦繇辭也

需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之爲體唯有信也光亨貞吉者若能信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不患於險乾德乃亨

故云利涉大川

彖曰需須至有功也

正義曰此釋需卦繇辭需須

也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云需須也
險在前釋所以需待由險難在前故有待乃進也剛健
而不陷其義不困窮矣者解需道所以得亨由乾之剛
健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣
故得光亨貞吉由乾之德也需有孚光亨貞吉位乎天
位以正中者此疊出需卦繇辭然後釋之也言此需體
非但得乾之剛彊而不陷又由中正之力也以九五居
乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨
通而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以

正中是九五之德也。凡卦之爲體或直取象而爲卦德者，或直取爻而爲卦德者，或以兼象爻而爲卦德者，此卦之例是也。利涉大川，往有功者，釋利涉大川之義，以乾剛健故行險有功也。

注謂五至貞吉。正義曰：需道畢矣者，凡需待之義，先須於信後，乃光明亨通於物而貞吉能備此事，是須道終畢。五卽居於天位，以陽居尊中，則不偏正，則无邪，以此待物，則所爲皆成，故須道畢矣。

注乾德至輒亨也。正義曰：前云剛健而不陷，此云往有功，剛健卽乾也。故乾德獲進往而有功，卽是往輒亨通也。此雖釋利涉大川，兼釋上光亨之義，由是光亨。

乃得利涉大川故於利涉大川乃明亨也

象曰雲上至宴樂

正義曰坎既爲險又爲雨今不

言險雨者此象不取險難之義也故不云險也雨是已下之物不是須待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上於天者若是天上有雲无以見欲雨之義故云雲上於天若言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需大惠將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂

初九需于郊至未失常也

正義曰但難在於坎初

九去難既遠故待時在于郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恆无咎者恆常也遠難待時以避其害故宜

利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而已象曰不犯難而行者去難既遠故不犯難而行未失常者不敢速進遠難待時是未失常也

九二需于至吉終

正義曰沙是水旁之地去水漸

近待時于沙故難稍近雖未致寇而有小言以相責讓近不逼難遠不後時但履健居中心以待要會雖小有責讓之言而終得其吉也象曰須于沙衍在中者衍謂寬衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也

九三需于泥至不敗也

正義曰泥者水旁之地泥

溺之處逼近於難欲進其道難必害已故致寇至猶且

遲疑而需待時雖卽有寇至亦未爲禍敗也象曰災在外者釋需于泥之義言爲需雖復在泥泥猶居水之外卽災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我致寇敬慎不敗者自由也由我欲進而致寇來已若敬慎則不有禍敗

六四需于血至以聽也 正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出自穴者穴卽陰之路也而處坎之始是居穴者也三來逼已四不能距故出此所居之穴以避之但順以聽命而得免咎也故象云需于血順以聽命也

注凡稱血至自穴也

正義曰凡稱血者陰陽相傷

者也卽坤之上六其血玄黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處坎之上卽是出穴者也處坎之始居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬪言之其出則爲血若以居處言之其處則爲穴也穴之與血各隨事義也

九五需于酒至中正也

正義曰需于酒食貞吉者

五旣爲需之主已得天位无所復需但以需待酒食以遞相宴樂而得貞吉象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下無事也

上六入于至大失也

正義曰上六入于穴者上六

陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不爲禍害
乃得爲已援助故上六无所畏忌乃入穴而居也有不
速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人自來
三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難
不能前進其難旣通三陽務欲上升不須召喚而自來
故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位
之地以一陰而爲三陽之主不可怠慢故須恭敬此三
陽乃得終吉象曰雖不當位未大失者釋敬之終吉之
義言已雖不當位而以一陰爲三陽之主若不敬之則
有凶害今由已能敬之雖不當位亦未有大失言初時

有小失終久乃獲吉故云未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或有去難遠近也須出須處法此六爻卽萬事盡矣不可皆以人事曲細比之易之諸爻之例並皆倣之

三三

坎下
乾上

訟有孚至大川

正義曰訟有孚窒惕中

吉者窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟

而往涉危難必有禍患故不利涉大川

彖曰訟上至于淵也

正義曰此釋繇辭之義訟上

剛下險險而健訟者上剛卽乾也下險卽坎也猶人意
懷險惡往又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有
訟之所由案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名
者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易
者則不釋之他皆倣此訟有孚窒惕中吉剛來而得中
者先疊出訟之繇辭以剛來而得中者釋所以訟得其
有孚窒惕中吉者言由九二之剛來向下體而處下卦
之中爲訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚窒惕中
吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可

使成故終凶也利見大人尙中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方鬪爭貴尙居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于淵者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川卽必墜于深淵而陷于難也

注凡不和至應斯任 正義曰无施而可者言若性好不和又與人鬪訟卽无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人習常施爲已自不可若更以訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能

謙虛退讓與物不競卽此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

象曰天與至謀始 正義曰天道西轉水流東注是

天與水相違而行相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以爲訟始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉卽終无所訟也

注聽訟至不責於人 正義曰訟之所以起契之過

者凡鬪訟之起只由初時契要之過謂作契要不分明有德司契者言上之有德司主契要而能使分明以斷於下亦不須責在下之人有爭訟也有德司契之文出老子經也

初六不永至辯明也 正義曰不永所事者永長也不可長久爲鬪訟之事以訟不可終也小有言終吉者言初六應于九四然九四剛陽先來非理犯已初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不爲訟先故終吉象曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此鬪爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯已已能辯訟道

理分明故初時小有言也

注處訟之始不爲訟先者

正義曰處訟之始者始

入訟境言訟事尙微故云處訟之始也不爲訟先者言
已是陰柔待唱乃和故云不爲訟先也

九二不克至患至掇也

正義曰不克訟者克勝也

以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言
訟不得勝也歸而逋其邑者訟旣不勝怖懼還歸逋竄
其邑若其邑強大則大都偶國非逋竄之道人三百戶
无眚者若其邑狹少唯三百戶乃可也三百戶者鄭注
禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方十
里爲城九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六

百夫又以田有不易有一易有再易定受田三百家卽此三百戶者一城之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚象曰歸逋竄者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇其物言患必來也故王肅云若手拾掇物然

注以剛至災未免也 正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其邑二字連上爲句人三百戶合下爲句

六三食舊至從上吉也

正義曰食舊德者六三以

陰柔順從上九不爲上九侵奪故保全己之所有。故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危也居爭訟之時處兩剛之間故須貞正自危厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上眾莫能傾故終吉也或從王事无成者三應於上上則壯而又勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成故云无成象曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉食舊德也

九四不克至不失也 正義曰不克訟者九四既非理陵犯於初初能分辯道理故九四訟不勝也復卽命渝者復反也卽就也九四訟既不勝若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不與初訟故云復卽

命渝安貞吉者既能反從本理渝變往前爭訟之命卽得安居貞吉象曰安貞不失者釋復卽命渝之義以其反理變命故得安貞之吉不失其道

注處上至吉從之 正義曰若能反從本理者釋復卽之義復反也卽從也本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭之理故云反從本理變前之命者解命渝也渝變也但倒經渝字在命上故云變前之命前命者謂往前其初相訟之命也今乃變之也安貞不犯者謂四安居貞正不復犯初故云安貞不犯爲仁由已故吉從之者爲仁由已論語文初不犯己己莫陵於初是爲仁義之道自由於已故云爲仁由已

九五訟元吉至中正也

正義曰訟元吉者處得尊

位中而且正以斷獄訟故得元吉也象曰以中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中正爲德故元吉

注處得至元吉

正義曰處得尊位爲訟之主者居

九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五又爲主也一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊

易二書二
位爲復卦尊位之主如此之例非一卦也所以然者五
居尊位猶若天子總統萬機與萬物爲主故諸卦皆五
居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春官主禮秋官主
刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也卽六卿總
歸於天子諸卦之爻皆以九五爲尊位也若卦由五位
五又居尊正爲一主也若比之九五之類是也今此訟
卦二旣爲主五又爲主皆有斷獄之德其五與二爻其
義同然也故俱以爲主也案上彖辭剛來而得中今九
五象辭云訟元吉以中正何知彖辭剛來得中非據九
五也輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於下象者則
稱來故賁卦云柔來而交剛是離下艮上而稱柔來今

此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者故云以斷枉直

上九或錫至敬也 正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也若以謙讓蒙錫則可長保有若因訟而得勝雖或錫與鞶帶不可長久終一朝之間三被褫脫故云終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬

者釋終朝三褫之義以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲旒纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之唯不利涉大川假外物之象以喻人事

周易正義卷第三

周易正義卷第四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰

三三

坎下坤上

師貞丈人吉无咎

正義曰師貞丈人吉

无咎者師眾也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言爲師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉无咎若不得丈人監臨之眾不畏懼不能齊眾必有咎害

注丈人至乃无咎也

正義曰興役動眾无功罪者

監臨師眾當以威嚴則有功勞乃得无咎若其不以威嚴師必无功而有其罪故云興役動眾无功罪也

彖曰師眾至何咎矣

正義曰師眾也貞正也能以

眾正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之義

但師訓既多或訓爲法或訓爲長恐此師名取法之與長故特明之師訓爲眾也貞爲正也貞之爲正其義已見於此復云貞正者欲見齊眾必須以正故訓貞爲正也與下文爲首引之勢故云能以眾正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之眾人必從之以得其吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈人吉无咎也言丈人能備此諸德也

象曰地中至畜眾

正義曰君子以容民畜眾者言

君子法此師卦容納其民畜養其眾若爲人除害使眾得寧此則容民畜眾也又爲師之主雖尙威嚴當赦其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜眾之義所以象稱地中有水欲見地能包水水又眾大是容民畜眾之象若其不然或當云地在水上或云上地下水或云水上有地今云地中有水蓋取容畜之義也

初六師出至失律凶也

正義曰初六師出以律者

律法也初六爲師之始是整齊師眾者也旣齊整師眾使師出之時當須以其法制整齊之故云師出以律也否臧凶者若其失律行師无問否之與臧皆爲凶也否

謂破敗臧謂有功然否爲破敗卽是凶也何須更云否
臧凶者本意所明雖臧亦凶臧文旣單故以否配之欲
盛言臧凶不可單言故云否之與臧皆爲凶也象曰失
律凶者釋師出以律之義言所以必須以律者以其失
律則凶反經之文以明經義

注爲師至皆凶 正義曰爲師之始齊師者也者以
師之初爻故云爲師之始在師之首先唱發始是齊整
師眾者也失律而臧何異於否者若棄失法律不奉法
而行雖有功而臧何異於否也失令有功法所不赦者
解何異於否之義令則法律也若失此法令雖有功勞
軍法所不容赦故云何異於否然閫外之事將軍所裁。

臨事制宜不必皆依君命何得有功法所不赦者凡爲師之體理非一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施行若苟順私情故違君命犯律觸法則事不可赦耳

九二在師至萬邦也 正義曰在師中吉者以剛居中而應於五是在師中吉也无咎者承上之寵爲師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎王三錫命者以其有功故王三加錫命象曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被王三錫命也

注以剛至成命 正義曰在師而得中者觀注之意

以在師中爲句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則似吉字屬上此吉之一字上下兼該故注文屬下象文屬上但象略其无咎之字故吉屬師中也故乃得成命者案曲禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也六三師或至无功也 正義曰師或輿尸凶者以陰處陽以柔乘剛進无所應退无所守以此用師或有輿尸之凶象曰大无功也者釋輿尸之義以其輿尸則大无功也

注以陰至之凶 正義曰退无所守者倒退而下乘二之剛已又以陰居陽是退无所守

六四師左至失常也

正義曰師左次无咎者六四

得位而无應无應不可以行得位則可以處故云師左次无咎故師在高險之左以次止則无凶咎也象曰未失常者釋无咎之義以其雖未有功未失常道

注得位至故左次之

正義曰行師之法欲右背高

者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水
澤

六五田有至不當也

正義曰田有禽利執言者柔

得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故往即有功猶如田中有禽而來犯苗若往獵之則无咎過也人之脩田非禽之所犯王者守國非叛者所亂禽之

犯苗則可獵取叛人亂國則可誅之此假他象以喻人
事故利執言无咎己不直則有咎己今得直故可以執
此言往問之而无咎也長子帥師弟子輿尸貞凶者以
已是柔不可爲軍師己又是陰身非剛武不可以親行
故須役任長子弟子之等若任役長子則可以帥師若
任用弟子則軍必破敗而輿尸是爲正之凶莊氏云長
子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物今案象辭
云長子帥師以中行也是九二居中也弟子輿尸使不
當也謂六三失位也

注往必得直 正義曰往必得直者見犯乃行欲往
征之則於理正直故云往必得直

上六大君至亂邦也

正義曰大君有命者上六處

師之極是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此
上六若其功大使之開國爲諸侯若其功小使之承家
爲卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小
人也象曰大君有命以正功也者正此上六之功也小
人勿用必亂邦也者若用小人必亂邦國故不得用小
人也

三三

坤下坎上

比吉至後夫凶

正義曰比吉者謂能相

親比而得其吉原筮元永貞无咎者欲相親比必能原
窮其情筮決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永
貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者此是寧樂之

時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫語辭也親比貴速若及早而來人皆親已故在先者吉若在後而至者人或疏已親比不成故後夫凶或以夫爲丈夫謂後來之人也

彖曰比吉至道窮也 正義曰比吉也者釋親比爲

善言相親比而得吉也比輔也者釋比所以得吉由比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於是相輔助也謂眾陰順從九五也自此已上釋比名爲吉之義原筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎之義所以得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎也不寧方來上下應者釋不寧方來之

義以九五處中故上下羣陰皆來應之於此之時陰往
比陽羣陰未得其所皆未寧也後夫凶其道窮者釋後
夫凶他悉親比己獨後來比道窮困無人與親故其凶
也此謂上六也

注處比至九五乎 正義曰將原筮以求无咎其唯

元永貞乎者原謂原窮比者根本筮謂筮決求比之情
以求久長无咎其唯元永貞乎元大也永長也爲己有
大長貞正乃能原筮相親比之情得久長而无咎謂彼
此相親比也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎
者若不逢遇明主則彼此相求比者雖各懷永貞而猶
未足免離於咎雖有永貞而无明主照察不被上知相

親涉於朋黨故不免咎也使永貞而无咎者其唯九五乎者使比者得免咎保永貞久而无咎其唯九五乎以九五爲比之主剛而處中能識比者之情意故使比者得保永貞无凶咎也

注將合至以凶也 正義曰親成則誅者彼此相比皆速來爲親親道已成已獨在後而來眾則嫌其離貳所以被誅而凶也

象曰地上至諸侯 正義曰建萬國親諸侯非諸侯已下之所爲故特云先王也建萬國謂割土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故云親也地上有水猶域中有萬國

使之各相親比猶地上有水流通相潤及物故云地上有水比也

初六有孚至它吉也

正義曰有孚比之无咎者處

比之始爲比之首若无誠信禍莫大焉必有誠信而相親比終始如一爲之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有它吉者身處比之首應不在一心无私吝莫不比之有此孚信盈溢質素之缶以此待物物皆歸向從始至終尋常恆來非唯一人而已更有它人並來而得吉故云終來有它吉也此假外象喻人事也

注應不在一心无私吝

正義曰應不在一者初六

无應是應不在一故心无私吝也若心有偏應卽私有

愛吝也以應不在一故心无私吝也

六二比之至不自失也

正義曰比之自內貞吉者

居中得位係應在五不能使它悉來唯親比之道自在其內獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉也象曰不自失者釋比之自內之義不自失其所應之偶故云比之自內不自失也

六三比之匪人至傷乎

正義曰比之匪人不亦傷

乎者言六三所比皆非己親之人四自外比二爲五應近不相得遠又无應是所欲親比皆非其親是以悲傷也

六四外比之至從上也

正義曰六四上比於五故

外比也居得其位比不失賢所以貞吉凡下體爲內上體爲外六四比五故云外比也象曰外比於賢以從上也者九五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以從上也

九五顯比至中也 正義曰五應於二顯明比道不能普遍相親是比道狹也王用三驅失前禽者此假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向己者則舍之背己者則射之是失於前禽也顯比之道與己相應者則親之與己不相應者則疏之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道似於此也邑人不誠吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不

妄加討罰所以己邑之人不須防誠而有吉也至于邑人不誠而爲吉非是大人弘闊之道不可爲大人之身。但可爲大人之使象曰顯比之吉位正中者所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也邑人不誠上使中者釋邑人不誠之義所以己邑之人不須防誠止由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必討叛不橫加无罪止由在上使中也中謂九五也此九五雖不得爲王者之身堪爲王者之使以居中位故云上使中也

注爲比至之道

正義曰去之與來皆无失者若比

道弘闊不偏私於物唯賢是親則背己去者與來向己者皆悉親附无所失也言去亦不失來亦不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也三度則已今亦從之去則射之。褚氏諸儒皆以爲三面著人驅禽必知三面者禽唯有背己向己趣己故左右及於後皆有驅之愛於來而惡於去者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也故其所施常失前禽者言獨比所應則所比爲失如三驅所施愛來憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛者此九五居中得正故云用其中正也心旣中正不妄喜怒故征伐有常

也所伐之事不加親己之邑興師動眾必欲討其叛逆
二以其顯比親者伐所不加也叛者必欲征伐也云雖
不得乎大人之吉是顯比之吉者以象云顯比之吉其
比狹也若大人之吉則比道弘通也可以爲上之使非
爲上之道者九五居上之位若爲行如此身雖爲王止
可爲上使之人非是爲王之道故云非爲上之道

上六比之无首至所終 正義曰无首凶者謂无能
爲頭首它人皆比己獨在後是親比於人无能爲頭首
也它人皆比親道已成己獨在後眾人所棄宜其凶也
象曰无所終者釋比之无首既不能爲比之初首被人
所棄故无能與之其終也

三三乾下

小畜亨至西郊

正義曰小畜亨者但小

有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛
志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮在於
上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者大故
稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔性又和
順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名
小畜密雲不雨者若陽之上升陰能畜止兩氣相薄則
爲雨也今唯能畜止九三其氣被畜但爲密雲初九九
二猶自上通所以不能爲雨也自我西郊者所聚密雲
由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊
而已

彖曰小畜至未行也

正義曰柔得位而上下應之

曰小畜者柔得位謂六四也以陰居陰故稱得位此卦
唯一陰上下諸陽皆來應之故曰小畜此釋小畜卦
名也言此卦之畜六四唯畜其下九三初九九二猶不
能擁畜而云上下應之者若細別而言小畜之義唯當
畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大判而
言之上下五陽總應六四故云上下應之其四雖應何
妨總不能畜止剛健也健而巽剛中而志行乃亨者內
既剛健而外逢柔順剛發於中不被擁抑而志意得行
以此言之故剛健之志乃得亨通此釋亨也密雲不雨
尙往者所以密雲不雨者不能畜止諸陽初九九二猶

得上進陰陽氣通所以不雨釋密雲不雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義所以密雲不雨從我西郊而積聚者猶所施潤澤未得流行周徧故不覆國都但遠聚西郊也然雲在國都而不雨亦是施未行也必云在郊者若在國都雨雖未落猶有覆蔭之施不得云施未行今言在西郊去施遠也

注小畜至既處

正義曰九三更以不能復爲劣者

初九既得復道九二可牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更爲劣弱故言九三更不能復爲劣也能固其路而

安於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵
得安於上所以旣雨旣處也故舉一卦而論之能爲小
畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦總二象
明上體不能閉固下體所以密雲不能爲雨爻則止明
一爻之事上九能固九三所以上九而有雨也所以卦
與爻其義異也諸卦多然若比卦云比吉上六則云比
之无首凶也復卦云復亨上六云迷復凶也此皆卦之
與爻義相違反它皆倣此

象曰風行至文德 正義曰君子以懿文德者懿美
也以於其時施未得行喻君子之人但脩美文德待時
而發風爲號令若風行天下則施附於物不得云施未

行也今風在天上去物既遠无所施及故曰風行天上
凡大衆君子所取之義或取二卦之象而法之者若地
中有水師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦
象云上天下澤履君子以辯上下取上下尊卑之義如此
之類皆取二象君子法以爲行也或直取卦名因其卦義
所有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君子以作事
謀始防其所訟之源不取天與水違行之象若小畜君
子以懿文德不取風行天上之象餘皆倣此

初九復自至其義吉也 正義曰處乾之始以升巽

初四爲已應以陽升陰反復於上自用已道四則順而
无違於已无咎故云復自道何其咎吉象曰其義吉者

以陽升陰以剛應柔其義於理吉也

九二牽復至自失也

正義曰牽復吉者牽謂牽連

復謂反復二欲往五五非止畜之極不閉固於己可自牽連反復於上而得吉也象曰牽復在中亦不自失者既彊牽連而復在下卦之中以其得中不被閉固亦於己不自有失解牽復吉也

九三輿說輻至正室

正義曰九三欲復而進上九

固而止之不可以行故車輿說其輻夫妻反目者上九體巽爲長女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫妻乖戾故反目相視象曰不能正室者釋夫妻反目之義以九三之夫不能正上九之室故反目也此假象

以喻人事也

六三有孚至合志

正義曰有孚血去惕出无咎者

六四居九三之上乘陵於三三既務進而已固之懼三害已故有血也畏三侵陵故惕懼也但上九亦憎惡九三六四與上九同志其惡於三三不能害已故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎象曰有孚惕出上合志者釋惕出之義所以惕出者由已與上九同合其志其惡於三也

注夫言至无咎也

正義曰夫言血者陽犯陰也者

謂此卦言血陽犯陰也夫者發語之端非是總凡之辭故需六四云需于血注云凡稱血者陰陽相傷也則稱

血者非唯陽犯陰也

九五有孚至獨富

正義曰有孚攀如者五居尊位

不疑於二來而不距二既牽挽而來已又攀攀而迎接
志意合同不有專固相逼是有信而相牽攀也如語辭
非義類富以其鄰者五是陽爻卽必富實心不專固故
能用富以與其鄰鄰謂二也象曰不獨富也者釋攀如
之義所以攀攀於二者以其不獨自專固於富欲分與
二也

上九既雨至所疑也

正義曰既雨既處者九三欲

進已能固之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能
侵不憂危害故已得其處也尙德載者體巽處上剛不

敢犯爲陰之長能畜止。剛健慕尙此德之積聚而運載也。故云尙德載也。言慕尙此道德之積載也。婦貞厲者上九制九三是婦制其夫臣制其君雖復貞正而近危厲也。月幾望者婦人之制夫猶如月在望時盛極以敵日也。幾辭也已從上釋故於此不復言也。君子征凶者陰疑於陽必見戰伐雖復君子之行而亦凶也。象曰旣雨旣處德積載者釋旣雨旣處之義言所以得旣雨旣處者以上九道德積聚可以運載使人慕尙故云旣雨旣處也。君子征凶有所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌必見戰伐故征凶也。注處小畜至征凶。正義曰處小畜之極能畜者也。

者。已處小畜盛極是閉畜者也。陽不獲亨故既雨也者。陽若亨通則不雨也。所以卦繇辭云小畜亨密雲不雨。今九三之陽被上九所固不獲亨通故既雨也。

注夫處至征之輻 正義曰夫巽雖不能若艮之善

畜者謂雖不能如大畜艮卦在上善畜下之乾也。巽雖不能如艮之善畜故其畜小也。猶不肯爲坤之順從者。謂猶不肯如泰卦坤在於上順從乾也。故可得少進者。謂初九九二得前進也。不可得盡陵者九三欲陵上九。被上九所固是。不可得盡陵也。畜而不已畜極則通。是以其畜之盛在於四五。至于上九道乃大行者。此論大畜義也。大畜畜而不已。謂之大畜。四爻五爻是畜之盛。

極而不休已畜極則通四五畜道既極至於上九无可
所畜故上九道乃大行无所畜也小畜積極而後乃能
畜者小畜之道既微積其終極至於上九乃能畜也謂
畜九三也是以四五可以進者四雖畜初五雖畜二畜
道既弱故九二可以進上九說征之輻者上九畜之積
極故能說此九三征行之輻案九三但有說輻无征之
文而王氏言上九說征之輻者輿之有輻可以征行九
三爻有征義今輿輻既說則是說征之輻因上九征凶
之文征則行也文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂
輿下縛木輿軸相連鉤心之木是也子夏傳云輻車劇
也

三三

兌下乾上

履虎尾不咥人亨

正義曰履虎尾不咥

人亨者履卦之義以六三為主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾爲危之甚不咥人亨者以六三在兌體兌爲和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若履虎尾不見咥齧于人此假物之象以喻人事

彖曰履柔至光明也

正義曰履柔履剛者言履卦

之義是柔之履剛六三陰爻在九二陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六三在兌體兌爲和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎乾剛以

說應剛无所見害是以履踐虎尾不咥害於人而得亨通也。若以和說之行而應於陰柔則是邪佞之道。由以說應於剛故得吉也。剛中正履帝位者謂九五也。以剛處中得其正位居五之尊是剛中正履帝位也。而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也。此二句贊明履卦德義之美於經无所釋也。

象曰上天至民志 正義曰君子以辯上下定民志

者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也。但此履卦名含二義。若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也。若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於

上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可定爲一體故也

初九素履至行願 正義曰初九素履往无咎者處履之始而用質素故往而无咎若不以質素則有咎也象曰獨行願者釋素履之往它人尙華已獨質素則何咎也故獨行所願則物无犯也

九二履道至不自亂也 正義曰履道坦坦者坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退己能謙退故履道坦坦平易无險難也幽人貞吉者旣无險難故在幽隱之人守正得吉象曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不以危險而自亂也旣能謙退幽居何有危險自亂

之事

注履道至其吉

正義曰履道尙謙者言履踐之道

貴尙謙退然後乃能踐物履又爲禮故尙謙也居內履中隱顯同者履道尙謙不喜處盈然以陽處陰尙於謙德居內履中以信爲道不以居外爲榮處內爲屈若居在外亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也在幽而貞宜其吉者以其在內卦之中故云在幽也謙而得中是真正也在幽能行此正故曰宜其吉

六三眇能至志剛也

正義曰眇能視跛能履者居

履之時當須謙退今六三以陰居陽而又失其位以此視物猶如眇目自爲能視不足爲明也以此履踐猶如

易二事四
跛足自爲能履不足與之行也履虎尾咥人凶者以履
虎尾咥齧於人所以凶也武人爲于大君者行此威武
加陵於人欲自爲於大君以六三之微欲行九五之志
頑愚之甚象曰不足以有明者釋眇能視物目既隆眇
假使能視无多明也不足以與行者解跛能履足既蹇
跛假使能履行不能遠故云不足以與行也位不當者
釋咥人之凶所以被咥見凶者緣居位不當謂以陰處
陽也志剛者釋武人爲于大君所以陵武加人欲爲大
君以其志意剛猛以陰而處陽是志意剛也

九四履虎至志行也 正義曰履虎尾愬愬者逼近
五之尊位是履虎尾近其危也以陽承陽處嫌隙之地

故愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰志行者釋愬愬終吉初雖愬愬終得其吉以謙志得行故終吉也

九五夬履至正當也 正義曰夬履者夬者決也得位處尊以剛決正履道行正故夬履也貞厲者厲危也履道惡盈而五以陽居尊故危厲也象曰位正當者釋夬履貞厲之義所以夬履貞厲者以其位正當處在九五之位不得不決斷其理不得不有其貞厲以位居此地故也

上九視履至有慶也 正義曰視履考祥者祥謂徵祥上九處履之極履道已成故視其所履之行善惡得

失考其禍福之徵祥其旋元吉者旋謂旋反也上九處履之極下應兌說高而不危是其不墜於禮而能旋反行之禮道大成故元吉也象曰大有慶者解元吉在上之義既以元吉而在上九是大有福慶也以有福慶故在上元吉也

三三

乾下坤上

泰小往大來吉亨

正義曰小往大來吉

亨者陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以爲元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具象曰泰小至道消也 正義曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名爲泰

也所以得名爲泰者止由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也君臣交好故志意和同內陽而外陰內健而外順內健則內陽外順則外陰內陽外陰據其象內健外順明其性此說泰卦之德也陰陽言爻健順言卦此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外小人君子道長小人道消者更就人事之中釋小往大來吉亨也

象曰天地至左右民

正義曰后以財成天地之道

者由物皆通泰則上下失節后君也於此之時君當翦財成就天地之道輔相天地之宜者相助也當輔助天

地所生之宜以左右民者左右助之。以助養其人也。天地之道者謂四時也。冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節物失其節則冬溫夏寒秋生春殺。君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節。此天地自然之氣故云天地之道也。天地之宜者謂天地所生之物各有其宜。若大司徒云其動物植物及職方云揚州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷。若天氣大同則所宜相反。故人君輔助天地所宜之物各安其性得其宜。據物言之故稱宜也。此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君子也。兼通諸侯故不得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言后也。

初九拔茅至在外也 正義曰拔茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲上行已去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤而順下應於乾已去則納故征行而吉象曰志在外者釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於外已行則從而似拔茅往行而得吉此假外物以明義也

九二包荒至光大也 正義曰包荒用馮河者體健居中而用乎泰能包含荒穢之物故云包荒也用馮河者无舟渡水馮陵於河是頑愚之人此九二能包含容受故曰用馮河也不遐遺者遐遠也遺棄也用心弘大无所疏遠棄遺於物朋亡者得中无偏所在皆納无私

於朋黨之事亡无也故云朋亡也得尙於中行者中行謂六五也處中而行以九二所爲如此尙配也得配六五之中也象曰包荒得配此六五之中者以无私无偏中行之義所以包荒得配此六五之中者以无私无偏存乎光大之道故此包荒皆假外物以明義也

九三无平至天地際也 正義曰无平不陂者九三

處天地相交之際將各分復其所處乾體初雖在下今將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初始平者必將有險陂也初始往者必將有反復也无有平而不陂无有往而不復者猶若中在下者而不在上元在上者而不歸下也艱貞无咎者已居變革之世應有危

殆只爲已居得其正動有其應艱難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者恤憂也孚信也信義先以誠著故不須憂其孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也象曰天地際者釋无往不復之義而三處天地交際之處天體將上地體將下故往者將復平者將陂

注乾本至有福也

正義曰將復其所處者以泰卦

乾體在下此九三將棄三而向四是將復其乾之上體所處也泰卦坤體在上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處也處天地之將閉平路之將陂者天將處上地將處下閉而不通是天地之將閉也所以往前通泰路无險難自今已後時旣否閉路有傾危是平路之

將陂也此因三之向四是下欲上也則上六將歸於下是上欲下也故云復其所處也信義誠著者以九三居不失正動不失應是信義誠著也故不恤其孚而自明者解於食有福以信義自明故飲食有福

六四翩翩至心願也 正義曰六四翩翩者四主坤

首而欲下復見命則退故翩翩而下也不富以其鄰者以用也鄰謂五與上也今已下復眾陰悉皆從之故不待富而用其鄰不戒以孚者鄰皆從己其同志願不待戒告而自孚信以從己也象曰皆失實者解翩翩不富之義猶眾陰皆失其本實所居之處今既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚中心

願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆已孚信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也

六五帝乙至行願也 正義曰帝乙歸妹者女處尊位履中居順降身應二感以相與用其中情行其志願不失於禮爻備斯義者唯帝乙歸嫁于妹而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故大吉也象曰中以行願者釋以祉元吉之義止由中順行其志願故得福而元吉也

注婦人謂嫁曰歸 正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年

公羊傳文也

上六城復至命亂也

正義曰城復于隍者居泰上

極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施
猶若城復于隍也子夏傳云隍是城下池也城之爲體
由基土陪扶乃得爲城今下不陪扶城則損壞以此崩
倒反復於隍猶君之爲體由臣之輔翼今上下不交臣
不扶君君道傾危故云城復于隍此假外象以喻人事
勿用師者謂君道已傾不煩用師也自邑告命貞吝者
否道已成物不順從唯於自己之邑而施告命下旣不
從故貞吝象曰其命亂者釋城復于隍之義若教命不
亂臣當輔君猶土當扶城由其命錯亂下不奉上猶土

不陪城使復于隍故云其命亂也

注卑道崩也

正義曰卑道向下不與上交故卑之

道崩壞不承事於上也

三三

坤下

否之至小來

正義曰否之匪人者言否

閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小

彖曰否之至道消

正義曰上下不交而天下无邦

者與泰卦反也泰卦云上下交而其志同此應云上下不交則其志不同也非但其志不同上下乖隔則邦國

滅亡故變云天下无邦也。內柔而外剛者欲取否塞之義。故內至柔弱外禦剛彊。所以否閉若欲取通泰之義。則云內健外順各隨義爲文。故此云剛柔不云健順。

象曰天地至以祿

正義曰君子以儉德辟難者言

君子於此否塞之時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位。此若據諸侯公卿言之辟其羣小之難。不可重受官賞若據王者言之謂節儉爲德辟其陰陽危運之難不可重自榮華而驕逸也。

初六拔茅至在君也

正義曰拔茅茹者以居否之

初處順之始未可以動動則入邪不敢前進三陰皆然猶若拔茅牽連其根相茹也已若不進餘皆從之故云

拔茅茹也以其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於君乃得吉而亨通象曰志在君者釋拔茅貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事

六二包承至亂羣也 正義曰包承者居否之世而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉之時小人路通故於小人爲吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨象曰大人否亨不亂羣者此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛不敢亂羣故言不亂羣也

六三包羞至位不當也

正義曰包羞者言羣陰俱

用小人之道包承於上以失位不當所包承之事唯羞辱也。

九四有命至志行也

正義曰有命无咎者九四處

否之時其陰爻皆是小人若有命於小人則君子道消也今初六志在於君守正不進處於窮下今九四有使命之故无咎疇離祉者疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也象曰有命无咎志行者釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初六志意得行守正而應於上故九四之命得无咎

九五休否至正當也

正義曰休否者休美也謂能

行休美之事於否塞之時能施此否閉之道遏絕小人
則是否之休美者也故云休否大人吉者唯大人乃能
如此而得吉也若其凡人則不能其亡其亡繫于苞桑
者在道消之世居於尊位而遇小人必近危難須恆自
戒慎其意常懼其危亡言丁寧戒慎如此也繫于苞桑
者苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其
亡以自戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也象曰大人
之吉位正當者釋大人吉之義言九五居尊得位正所
以當遏絕小人得其吉

注居尊至得固也 正義曰心存將危解其亡其亡
之義身雖安靜心意常存將有危難恆念其亡其亡乃

得固者卽繫于苞桑也。必云苞桑者，取會韻之義。又桑之爲物，其根眾也，眾則牢固之義。

上九傾否至可長也。正義曰：傾否先否後喜者，處否之極，否道已終，此上九能傾毀其否，故云傾否也。先否後喜者，否道未傾之時，是先否之道，否道已傾之後，其事得通，故云。後有喜也。象曰：否終則傾，何可長者，釋傾否之義，否道已終，通道將至，故否終極則傾，損其否，何得長久，故云何可長也。

三三

離下乾上

同人于野至君子貞

正義曰：同人謂和

同於人于野，亨者野是廣遠之處，借其野名，喻其廣遠。言和同於人，必須寬廣，无所不同，用心无私，處非近狹。

遠至于野乃得亨通。故云同人于野。亨與人同心足以涉難。故曰利涉大川也。與人和同義。涉邪僻故利君子貞也。此利涉大川假物象以明人事。

彖曰同人至之志。正義曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人者此釋所以能同於人之義。柔得位得中者謂六二也。上應九五是應於乾也。同人曰同人于野亨利涉大川。乾行者釋同人于野亨利涉大川之義。所以能如此者由乾之所行也。言乾能行此德非六二之所能也。故特云同人曰乃云同人于野。亨與諸卦別也。文明以健中正而應君子正者此釋君子貞也。此以二象明之。故云文明以健中正而應。謂六二九五皆居中。

得正而又相應是君子之正道也故云君子正也若以威武而爲健邪僻而相應則非君子之正也唯君子爲能通天下之志者此更贊明君子貞正之義唯君子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞

注所以乃能至同人曰 正義曰故特曰同人曰者諸卦之彖辭發首卽疊卦名以釋其義則以例言之此發首應云同人于野亨今此同人于野亨之上別云同人曰者是其義有異此同人卦名以六二爲主故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶言同人卦曰也同人于野亨利涉大川雖是同人卦下之辭不關六二之義故

更疊同人于野亨之文乃是乾之所行也

注君子以文明爲德

正義曰若非君子則用威武

今卦之下體爲離故彖云文明又云唯君子能通天下之志是君子用文明爲德也謂文理通明也

象曰天與至辨物

正義曰天體在上火又炎上取其性同故云天與火同人君子以類族辨物者族聚也

言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不閒雜也

初九同人于門至誰咎也

正義曰同人于門者居

同人之首无應於上心无係吝含弘光大和同於人在於門外出門皆同故无咎也象曰又誰咎者釋出門同

易正義
人無咎之義言既心無係吝出門逢人皆同則誰與爲過咎

六二同人至吝道也 正義曰同人于宗吝者係應在五而和同於人在於宗族不能弘闊是鄙吝之道故象云吝道也

九三伏戎至安行也 正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不能包弘上下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但九五剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中升其高陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也象曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當敵九五之剛不

敢顯亢故伏戎于莽三歲不興安行者釋三歲不興之義雖經三歲猶不能興起也安語辭也猶言何也既三歲不興五道亦已成矣何可行也故云安行也此假外物以明人事

注居同至所行焉

正義曰不能包弘上下通天大

同者初九出門皆同无所係著是包弘上下通夫大同今九三欲下據六二奪上之應是不能包弘也物黨相分者謂同人之時物各有黨類而相分別也二則與五相親與三相分別也欲乖其道貪於所比據上之應者言此九三欲乖其同入之道不以類相從不知二之從五直以苟貪與二之比近而欲取之據上九五之應也

九四乘其至反則也

正義曰乘其墉者履非其位

與人鬪爭與三爭二欲攻於三既是上體力能顯亢故乘上高墉欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已非四又效之以求其二違義傷理眾所不與雖復乘墉不能攻三也吉者既不能攻三能反自思愆以從法則故得吉也此爻亦假物象也象曰乘其墉義弗克也者釋不克之義所以乘墉攻三不能克者以其違義眾所不從故云義不克也其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸其法則故得吉也

九五同人先至相克

正義曰同人先號咷者五與

二應用其剛直眾所未從故九五其二欲相和同九三
九四與之競二也五未得二故志未和同於二故先號
咷也而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也大師克
相遇者不能使物自歸已用其剛直必以大師與三四
戰克乃得與二相遇此爻假物象以明人事象曰同人
之先以中直者解先號咷之意以其用中正剛直之道
物所未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人
之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義所以
必用大師乃能相遇也。以其用大師與三四相伐而得
克勝乃與二相遇故言相克也

上九同人至未得也

正義曰同人于郊者處同人

之極最在於外雖欲同人人必疏已不獲所同其志未得然雖陽在於外遠於內之爭訟故无悔吝也象曰同人于郊志未得者釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人疏遠和同之志猶未得也

注郊者至其志 正義曰不獲同志者若彼此在內相同則獲其同志意也若已爲郊境之人而與相同人未親已是不獲同志也遠于內爭者以外而同不於室家之內是遠于內爭也以遠內爭故无悔吝以在外郊故未得志也

注凡處至用師也 正義曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一

卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀公六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣

周易正義卷第四

周易正義卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰

三三

乾下離上

大有元亨

正義曰大有元亨者柔處尊

位羣陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨

彖曰大有至元亨

正義曰大有柔得尊位大中而

上下應之曰大有者釋此卦稱大有之義大中者謂六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨者釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行者褚氏莊氏云六五應九二九二在乾體故云應乎天也德

應於天則行不失時以時而行則萬物大得亨通故云
是以元亨

注德應至元亨

正義曰剛健不滯者剛健則物不

擁滯也文明不犯者文理明察則不犯於物也應天則
大者能應於天則盛大也時行無違者以時而行物无
違也以有此諸事故大通而元亨也

象曰火在至休命

正義曰君子以遏惡揚善者大

有包容之義故君子象之亦當包含遏匿其惡褒揚其
善順奉天德體美物之性命皆取含容之義也不云天
在火下而云火在天上者天體高明火又在上火是照
耀之物而在於天上是光明之甚无所不照亦是包含

之義又爲揚善之理也

初九无交至交害也

正義曰以夫剛健爲大有之

始不能履中謙退雖无交切之害久必有凶其欲匪咎能自艱難其志則得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也

注以夫至无咎也

正義曰不能履中滿而不溢者

以不在二位是不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是溢也故云不能履中滿而不溢。

九二大車至不敗也

正義曰大車以載者體是剛

健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此假外象以喻人事有攸往无

咎者堪當重任故有所往无咎者以居失其位嫌有凶
咎故云无咎也象曰積中不敗者釋大車以載之義物
既積聚身有中和堪受所積之物聚在身上不至於敗
也

注任重而不危

正義曰釋大車以載之意大車謂

牛車也載物既多故云任重車材彊壯故不有傾危也

九三公用亨至弗克也

正義曰公用亨于天子者

九三處大有之時居下體之極乘剛健之上履得其位
與五同功五爲王位三既與之同功則威權之盛莫盛
於此乃得通乎天子之道故云公用亨于天子小人弗
克者小人德劣不能勝其位必致禍害故云小人不克

也

注處大至可待也

正義曰與五同功者繫辭云三

與五同功此云與五同功謂五爲王位三旣能與五之同功則威權與五相似故云威權之盛莫此過焉

九四匪其至辯哲也

正義曰匪其彭无咎者匪非

也彭旁也謂九三在九四之旁九四若能專心承五非取其旁九四言不用三也如此乃得无咎也旣失其位上近至尊之威下比分權之臣可謂危矣能棄三歸五故得无咎也象曰明辯哲也者釋匪其彭无咎之義明猶才也九四所以能去其旁之九三者由九四才性辯而哲知能斟酌事宜故云明辯哲也

六五厥孚至无備也

正義曰六五厥孚交如者厥

其也孚信也交謂交接也如語辭也六五居尊以柔處大以中无私於物上下應之故其誠信物來交接故云厥孚交如也威如吉者威畏也既誠且信不言而教行所爲之處人皆畏敬故云威如以用此道故得吉也象曰信以發志者釋厥孚交如之義由己誠信發起其志故上下應之與之交接也威如之吉易而无備者釋威如之吉之義所以威如得吉者以己不私於物唯行簡易无所防備物自畏之故云易而无備也

上九自天至不利

正義曰釋所以大有上九而得

吉者以有三德從天已下悉皆祐之故云自天祐之

注大有至具焉

正義曰不累於位志尙乎賢者既

居豐富之時應須以富有爲累也既居無位之地不以富有縈心是不繫累於位既能清靜高潔是慕尙賢之行也爰有三德者五爲信德而已履焉履信之謂是一也以剛乘柔思順之義是二也不以物累於心高尙其志尙賢者是三也爰有三德盡夫助道者天尙祐之則无物不祐故云盡夫助道也

三三

艮下坤上

謙亨君子有終

正義曰謙者屈躬下物

先人後己以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也然案謙卦之象謙爲諸行之善是善之最極而不言元與利貞及吉者元是物首

也利貞是幹正也。於人既爲謙退，何可爲之首也。以謙下人，何以幹正於物？故不云元與利貞也。謙必獲吉，其吉可知，故不言之也。凡易經之體有吉理可知而不言吉者，卽此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分明，故不云吉也。諸卦言吉者，其義有嫌者，爻兼善惡也。若行事有善則吉，乃隨之。若行事有惡則不得其吉，諸稱吉者嫌其不吉，故稱吉也。若坤之六五及泰之六五，並以陰居尊位，若不行此事，則无吉。若行此事，則得其吉，故並稱元吉。其餘皆言吉事，亦倣此。亦有大人爲吉於小人爲凶，若否之九五云休否，大人吉是也。或有於小人爲吉，大人爲凶，若屯之九五小貞吉，大貞凶及否。

之六二包承小人吉之類是也。亦有其吉灼然而稱吉者。若大有上九自天祐之吉。無不利之類是也。但易之爲體不可以一爲例。今各隨文解之。義具諸卦之下。今謙卦之繇其吉可知也。既不云吉。何故初六六二及九三並云吉者。謙卦是總諸六爻其善旣大。故不須云吉也。六爻各明其義。其義有優劣。其德旣小。嫌其不吉。故須吉以明之也。

彖曰謙亨至之終也。正義曰謙亨天道下濟而光明。地道卑而上行者此釋亨義也。欲明天地上下交通。坤體在上。故言地道卑而上行也。其地道旣上行。天地相對則天道下濟也。且艮爲陽卦。又爲山。天之高明。今

在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此以下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑者謙而不可

踰越是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也

象曰地中至平施

正義曰裒多者君子若能用此

謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多卽謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益卽卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施者稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山爲主是於山爲謙於地爲不謙應言山在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物

以與於人故變其文也

注多者至不失平

正義曰多者用謙以爲哀者爾

雅釋詁云哀聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以爲哀也少者用謙以爲益者其物先少今旣用謙而更增益故云用謙以爲益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

初六謙謙至自牧也

正義曰謙謙君子者能體謙

謙唯君子者能之以此涉難其吉宜也用涉大川假象言也象曰卑以自牧者牧養也解謙謙君子之義恆以謙卑自養其德也

六二鳴謙貞吉至心得也 正義曰鳴謙者謂聲名也二處正得中行謙廣遠故曰鳴謙正而得吉也象曰中心得者鳴聲中吉以中和爲心而得其所故鳴謙得中吉也

九三勞謙至民服也 正義曰勞謙君子者處下體之極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於謙也唯君子能終而得吉也象曰萬民服者釋所以勞謙之義以上下羣陰象萬民皆來歸服事須引接故疲

勞也

六四无不至違則也

正義曰无不利者處三之上

而用謙焉則是自上下下之義承五而用謙順則是上
行之道盡乎奉上下下之道故无所不利也象曰指撝
皆謙不違則者釋无不利撝謙之義所以指撝皆謙者
以不違法則動合於理故无所不利也

六五不富至不服也

正義曰不富以其鄰者以用

也凡人必將財物周贍鄰里乃能用之六五居於尊位
用謙與順鄰自歸之故不待豐富能用其鄰也利用侵
伐无不利者居謙履順必不濫罰无罪若有驕逆不服
則須伐之以謙得眾故利用侵伐无不利者也

上六鳴謙至邑國也

正義曰鳴謙者上六最處於

外不與內政不能於實事而謙但有虛名聲聞之謙故云鳴謙志欲立功未能遂事其志未得既在外而行謙順唯利用行師征伐外旁國邑而已不能立功在內也象曰志未得者釋鳴謙之義也所以但有聲鳴之謙不能實事立功者以其居在於外其內立功之志猶未得也可用行師征邑國者釋行師征邑國之意經言利用象改利爲可者言內志雖未得猶可在外興行軍師征國邑也

注夫吉凶至信矣哉

正義曰動之所起興於利者

凡人若不見利則心无所動今動之所以起者見利乃

動故云興於利也飲食必有訟訟必有眾起者欲明爲利乃有動動而致訟訟則起兵故序卦需爲飲食飲食必有訟故需卦之後次訟卦也爭訟必興兵故訟卦之後次師卦也

三三

坤下震上

豫利建侯行師

正義曰謂之豫者取逸

豫之義以和順而動動不違眾眾皆說豫故謂之豫也動而眾說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行時有所爲也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云建侯卽元亨也行師卽利貞也案屯卦元亨利貞之後別云利建侯

則建侯非元亨也恐莊氏說非也

彖曰豫剛至大矣哉

正義曰豫剛應而志行順以

動豫者剛謂九四也應謂初六也既陰陽相應故志行也此就爻明豫義順以動坤在下是順也震在上是動也以順而動故豫也此以上下二象明豫義也自此已上釋豫卦之理也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋利建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而爲之也天地尊大而遠神之難者猶尙如之況於封建諸侯行師征伐乎難者既從易者可知若建侯能順動則人從之行師能順動則眾從之天地以順動故日月不過而四時不忒自此已下

廣明天地聖人順動之功也。若天地以順而動，則日月不有過差，依其晷度四時，不有忒變寒暑，以時聖人以順動，則刑罰清而民服者，聖人能以理順而動，則不赦有罪不濫，無辜故刑罰清也。刑罰當理，故人服也。豫之時義大矣哉者，歎美爲豫之善言於逸豫之時，其義大矣。此歎卦也。凡言不盡意者，不可煩文具說。故歎之以示情，使後生思其餘蘊得意而忘言也。然歎卦有三體：一直歎時，如大過之時大矣哉之例是也；二歎時并用，如險之時用大矣哉之例是也；三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也。夫立卦之體，各象其時，時有屯夷事，非一揆。故爻來適時，有凶有吉，人之生世亦復如斯。或

逢治世或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事不小而未知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可爲常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘從可知矣又言義者姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也是其時皆有義也略明佚樂之世相隨相遇之日隱遯羈旅之時凡五卦其義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足

以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之末歎云大哉者
凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義案姤卦注
云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四卦
卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也
隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義
隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其
時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三卦皆云時用
案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非
小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大人能用故
云大矣哉其中更無餘義唯大人能用故云用不云義
也坎卦時用則與睽蹇稍別故注云非用之常用有時

也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間更无餘義故不言義其卦名之事事已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有爲之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意卽盡更无餘意故直稱時不云義又略不云用也

象曰雷出至祖考

正義曰案諸卦之象或云雲上

于天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考若周夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也

初六鳴豫至窮凶也 正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則

淫荒獨得於樂所以凶也象曰初六鳴豫志窮凶者釋
鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故爲凶也

六二介于至中正也 正義曰介于石者得位履中

安夫貞正不苟求逸豫上交不諂下交不瀆知幾事之
初始明禍福之所生不苟求逸豫守志耿介似於石然
見幾之速不待終竟一日去惡修善恆守正得吉也象
曰不終日貞吉以中正者釋貞吉之義所以見其惡事
卽能離去不待終日守正吉者以比六二居中守正順
不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也

六三盱豫至不當也 正義曰盱豫悔者六三履非

其位上承動豫之主盱謂睢盱睢盱者喜說之貌若睢

易二言五
盱之求豫則悔吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求
於豫亦有悔也象曰盱豫有悔位不當者解其盱豫有
悔之義以六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔
但象載經文多從省略經有盱豫有悔遲有悔兩文具
載象唯云盱豫有悔不言遲者略其文也故直云盱豫
舉其欲進略云有悔舉其遲也

九四由豫至大行也 正義曰由豫大有得者處豫
之時居動之始獨體陽爻爲眾陰之所從莫不由之以
得其豫故云由豫也大有得者眾陰皆歸是大有所得
勿疑朋盍簪者盍合也簪疾也若能不疑於物以信待
之則眾陰羣朋合聚而疾來也象曰由豫大有得志大

行者釋由豫大得之意。眾陰既由之而豫大有所得是志意大行也。

六五貞疾至未亡也。

正義曰貞疾恆不死者四以剛動爲豫之主。專權執制非合己之所乘。故不敢與四爭權。而又居中處尊未可得亡滅之。是以必常至於貞疾。恆得不死而已。象曰六五貞疾乘剛者。解貞疾之義。以乘九四之剛。故正得其疾。恆不死也。中未亡者。以其居中處尊未可亡滅之也。

上太冥豫至可長也。

正義曰處動豫之極。極豫盡樂。乃至於冥昧之豫而成就也。如俾晝作夜不能休已滅亡在近。有淪无咎者。淪變也。若能自思改變不爲冥。

豫乃得无咎也

三三

震上兌下

隨元亨利貞无咎

正義曰元亨者於相

隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當時之義卽有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時卽能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別其革卦已日乃孚有四德若不巳日乃孚則无四德與乾坤屯臨无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四

德若行此美方得在後始致四德者於卦則不言其德也若謙泰及復之等德義既美行之不已久必致此四德但當初之時其德未具故卦不顯四德也其諸卦之三德已下其義大略亦然也

彖曰隨剛至大矣哉

正義曰隨剛來而下柔動而

說隨者此釋隨卦之義所以致此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也大亨貞无咎而天下隨時者以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉若以元亨利

貞則天下隨從卽隨之義意廣大矣哉謂隨之初始其道未弘終久義意而美大也。特云隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也

注震剛至矣哉

正義曰爲隨而不大通逆於時也

物旣相隨之時若王者不以廣大開通使物閉塞是違逆於隨從之時也相隨而不爲利正災之道者凡物之相隨多曲相朋附不能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及之故云災之道也隨之所施唯在於時者釋隨時之義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異而不隨否之道者凡所遇之時體无恆定或值不動之時或值

相隨之時舊來恆往今須隨從時既殊異於前而不使物相隨則是否塞之道當須可隨則隨逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉

象曰澤中至宴息 正義曰說卦云動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞明鑒故君子象之鄭立云晦冥也猶人君既夕之後入於宴寢而止息

初九官有至不失也 正義曰官有渝者官謂執掌之職人心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也此初九既无其應无所偏係可隨則隨是所執之志有

能渝變也唯正是從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲故見善則往隨之以此出門交獲其功象曰官有渝從正吉者釋官有渝之義所執官守正能隨時渝變以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有功不失者釋交有功之義以所隨之處不失正道故出門卽有功也

注居隨至失哉 正義曰言隨不以欲以欲隨宜者若有其應則有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所宜也

六二係小子至兼與也 正義曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱丈夫

六二既是陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不得往應於五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與者釋係小子之意既隨此初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也

六三係丈夫至舍下也 正義曰六三陰柔近於九

四。是係於丈夫也。初九既被六二之所據六三不可復往從之。是失小子也。隨有求得者三欲往隨於四。四亦更无他應。已往隨於四。四不能逆已。是三之所隨有求而皆得也。利居貞者。已非其正。以係於人。不可妄動。唯利在居。處守正。故云利居貞也。象曰係丈夫志舍下者。釋係丈夫之義。六三既係九四之丈夫。志意則舍下之。

初九也

注陰之至小子也

正義曰四俱无應者三既无應

四亦无應是四與三俱无應也此六二六三因陰陽之象假丈夫小子以明人事餘无義也

九四隨有至明功也

正義曰隨有獲者處說之初

下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違其正理故貞凶也有孚在道以明何咎者體剛居說而得民心雖違常義志在濟物心存公誠著信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以明何咎也象曰隨有獲其義凶者釋隨有獲貞凶之意九四既有六三六二獲得

九五之民爲臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶也
有孚在道明功者釋以明何咎之義既能著信在于正
道是明立其功故无咎也

九五孚于至正中也 正義曰孚于嘉吉者嘉善也
履中居正而處隨世盡隨時之義得物之誠信故獲美
善之吉也

上六拘係至上窮也 正義曰最處上極是不隨從
者也隨道已成而特不從故須拘係之乃始從也維之
王用亨于西山者若欲維係此上六王者必須用兵通
于西山險難之處乃得拘係也山謂險阻兌處西方故
謂西山今有不從必須維係此乃王者必須用兵通於

險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山象曰拘係之上窮者釋拘係之義所以須拘係者以其在上而窮極不肯隨從故也

三三

巽上艮下

蠱元亨至後甲三日

正義曰蠱者事也

有事營爲則大得亨通有爲之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令旣在有爲之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可卽加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人

不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以爲甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也

甲後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注申者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以申爲創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也

彖曰蠱剛至天行也

正義曰剛上而柔下巽而止

蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有爲也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事義當然也蠱元亨而天下治者釋元亨之義以有爲而得元亨

是天下治理也利涉大川往有事也者釋利涉大川也
蠱者有爲之時拔拯危難往當有事故利涉大川此則
假外象以喻危難也先甲三日後甲三日終則有始天
行者釋先甲三日後甲三日之義也民之犯令告之已
終更復從始告之殷勤不已若天之行四時既終更復
從春爲始象天之行故云天行也

注蠱者至四時也

正義曰蠱者有事待能之時者

物既蠱壞須有事營爲所作之事非賢能不可故經云
幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者甲爲十日之首
創造之令爲在後諸令之首故以創造之令謂之爲甲
故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創制不可責

之以舊者以人有犯令而致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語之使曉知新令而後乃專誅謂兼通責讓之罪非專謂誅殺也

象曰山下至育德 正義曰必云山下有風者風能搖動散布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振於民育養己德振民象山下有風育德象山在上也

初六幹父至承考也 正義曰幹父之蠱者處事之首以柔巽之質幹父之事堪其任也有子考无咎者有子既能堪任父事考乃无咎也以其處事之初若不堪父事則考有咎也厲終吉者厲危也既爲事初所以危也能堪其事所以終吉也象曰幹父之蠱意承考者釋

幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也

九二幹母至中道也 正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦人之性難可全正宜屈己剛不可固守貞正故云不可貞也象曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也

九三幹父之至无咎也 正義曰幹父之蠱小有悔者以剛幹事而无其應故小有悔也无大咎者履得其位故終无大咎也

六四裕父至未得也

正義曰裕父之蠱者體柔當

位幹不以剛而以柔和能容裕父之事也往見吝者以其无應所往之處見其鄙吝故往未得也

六五幹父至以德也

正義曰幹父之蠱用譽者以

柔處尊用中而應以此承父用有聲譽象曰幹父用譽承以德者釋幹父用譽之義奉承父事唯以中和之德不以威力故云承以德也

上九不事至可則也

正義曰不事王侯高尙其事

者最處事上不復以世事爲心不係累於職位故不承事王侯但自尊高慕尙其清虛之事故云高尙其事也象曰不事王侯志可則者釋不事王侯之義身既不事

王侯志則清虛高尚可法則也

三三

兌下
坤上

臨元亨至有凶

正義曰案序卦云臨大

也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛
既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而
利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物盛必
衰陰長陽退臨爲建丑之月從建丑至于八月建申之
時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有
凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也

彖曰臨剛至不久也

正義曰臨剛浸而長說而順

者此釋臨義也據諸卦之例說而順之下應以臨字結
之此无臨字者以其剛中而應亦是臨義故不得於剛

中之上而加臨也剛中而應大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此臨卦其義亦然故云天之道也至于八月有凶消不久也者證有凶之義以其陽道既消不可常久故有凶也但復卦一陽始復剛性尙微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾體乾下坤上象天降下地升上上下下通泰物通則失正故不具四德唯此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也然陽長之卦每卦皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也

注八月至有凶 正義曰云八月者何氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建寅至建酉爲八月今案此注云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申爲八月也

象曰澤上至无疆 正義曰澤上有地者欲見地臨於澤在上臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子於此臨卦之時其下莫不喜說和順在上但須教化思念无窮已也欲使教恆不絕也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之闊遠故云无疆也

初九咸臨至行正也 正義曰咸臨貞吉者咸感也

有應於四感之而臨志行得正故貞吉也象曰咸臨貞吉志行正者釋咸臨貞吉之義四既履得正位已往與之相應是已之志意行而歸正也

九二咸臨至順命也

正義曰咸臨吉者咸感也有

應於五是感以臨而得其吉也无不利者二雖與五相應二體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往則五所不從若純用柔往又損己剛性必須商量事宜有從有否乃得无不利也象曰未順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得无不利也則君臣上下獻可替否之義也

六三甘臨至不長也

正義曰甘臨者謂甘美諂佞

也履非其位居剛長之世而以邪說臨物故无攸利也
既憂之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正故
无咎也象曰既憂之咎不長者能盡憂其事改過自修
其咎則止不復長久故无咎也

六四至臨至位當也 正義曰至臨无咎者履順應
陽不畏剛長而已應之履得其位能盡其至極之善而
爲臨故云至臨以柔不失正故无咎也象曰至臨无咎
位當者釋无咎之義以六四以陰所居得正柔不爲邪
位當其處故无咎也

六五知臨至之謂也 正義曰知臨大君之宜吉者
處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長

而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡其謀能是知爲臨之道大君之所宜以吉也象曰大君之宜行中之謂者釋大君之宜所以得宜者止由六五處中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也

上六敦臨至在內也

正義曰敦臨吉无咎者敦厚

也上六處坤之上敦厚而爲臨志在助賢以敦爲德故云敦臨吉雖在剛長而志行敦厚剛所以不害故无咎也象曰敦臨之吉志在內者釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於內之二陽意在助賢故得吉也

三三

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

正義曰觀者王

者道德之美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者可觀

之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌之後陳薦籩豆之事其禮卑也今所觀宗廟之祭但觀其盥禮不觀在後籩豆之事故云觀盥而不薦也有孚顒若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化悉有孚信而顒然故云有孚顒若

注王道至顒若也

正義曰盡夫觀盛則下觀而化

者觀盛謂觀盥禮盛則休而止是觀其大不觀其細此是下之效上因觀而皆化之矣故觀至盥則有孚顒若者顒是嚴正之貌若爲語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也

彖曰大觀至服矣

正義曰大觀在上者謂大爲在

下所觀唯在於上由在上既貴故在下大觀今大觀在於上又順而和巽居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者釋有孚顒若之義本由在下觀效在上而變化故有孚顒若也觀天之神道而四時不忒者此盛明觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而四時不有忒變神道者微妙无方理不可知目不可見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣見矣豈見天之所爲不知從何而來唯見四時流行不有差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖人以神道設教而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀設教而天下服矣天既不言

而行不爲而成聖人法則天之神道唯身自行善垂化於人不假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化服從故云天下服矣

彖曰風行至設教 正義曰風行地上者風主號令行於地上猶如先王設教在於民上故云風行地上觀也先王以省方觀民設教者以省視萬方觀看民之風俗以設於教非諸侯以下之所爲故云先王也

初六童觀至小人道也 正義曰童觀者處於觀時而最遠朝廷之美體是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀望也。小人无咎君子吝者爲此觀看趣在順從而已無所能爲於小人行之纔得无咎若君子

行之則鄙吝也

六二闕觀至可醜也

正義曰闕觀利女貞者既是

陰爻又處在卦內性又柔弱唯闕竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所爲之事也

注處在至可醜也

正義曰猶有應焉不爲全蒙者

六二雖柔弱在內猶有九五剛陽與之爲應則微有開發不爲全是童蒙如初六也故能闕而外觀此童觀闕觀皆讀爲去聲也

六三觀我至失道也

正義曰觀我生進退者我生

我身所動出三居下體之極是有可進之時又居上體之下復是可退之地遠則不爲童觀近則未爲觀國居

在進退之處可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道故曰觀我生進退也道得名生者道是開通生利萬物故繫辭云生生之謂易是道爲生也

六四觀國至尙賓也 正義曰觀國之光利用賓于王者最近至尊是觀國之光利用賓于王者居在親近而得其位明習國之禮儀故宜利用賓于王庭也象曰觀國之光尙賓者釋觀國之光義以居近至尊之道志意慕尙爲王賓也

九五觀我生君子至觀民也 正義曰九五居尊爲觀之主四海之內由我而化我教化善則天下有君子

之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道
有君子之風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也象
曰觀我生觀民者謂觀民以觀我故觀我卽觀民也

上九觀其生至未平也

正義曰觀其生者最處上

極高尙其志生亦道也爲天下觀其已之道故云觀其
生也君子无咎者旣居天下可觀之地可不慎乎故君
子謹慎乃得无咎也象曰觀其生志未平者釋觀其生
之義以特處異地爲眾所觀不爲平易和光流通志未
與世俗均平世無危懼之憂我有符同之慮故曰志未
平也

注觀我至動出也

正義曰生猶動出者或動或出

是生長之義故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云觀其生此等云生皆爲動出故於卦末注總明之也

三三

震下離上

噬嗑亨利用獄

正義曰噬嗑亨者噬齧

也噬合也物在於口則隔其上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以爲義以喻刑法也凡上下之閒有物閒隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除閒隔之物故利用獄也彖曰頤中至用獄也正義曰頤中有物曰噬嗑者此釋噬嗑名也案諸卦之彖先標卦名乃後言曰某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名者

若義幽隱者先出卦名後更以卦名結之若其義顯露則不先出卦名則此頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫子因義理文勢隨義而發不爲例也噬嗑而亨者釋亨義由噬嗑而得亨也剛柔分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分不相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故雷電云合但易之爲體取象既多若取分義則云震下離上若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義也柔得

中而上行雖不當位利用獄者此釋爻有利用獄之義
陰居五位是柔得中也而上行者既居上卦意在向進
故云上行其德如此雖不當位者所居陰位猶利用獄
也

注剛柔至之義 正義曰雷電並合不亂乃章者彖

文唯云雷電合注云不亂乃章者不亂之文以其上云
剛柔分剛柔分則是不亂故云雷電並合不亂乃章也
注謂五至用獄也 正義曰凡言上行皆所之在貴

者輔嗣此注恐思之適五位則是上行故於此明之凡
言上行但所之在進皆曰上行不是唯向五位乃稱上
行也故謙卦序彖云地道卑而上行坤體在上故總云

上行不止五也。又損卦彖云：損下益上，曰上行是減。下而益上卦，謂之上行是亦不據五也。然則此云上行及晉卦彖云：上行既在五位而又稱上行，則似若王者雖見在尊位，猶意在欲進，仰慕三皇五帝可貴之道，故稱上行者也。

象曰：雷電至，勅法。正義曰：雷電噬嗑者，但噬嗑之象，其象在口，雷電非噬嗑之體，但噬嗑象外物既有雷電之體，則雷電欲取明罰，勅法可畏之義，故連云雷電也。

初九履校至，不行也。正義曰：履校滅趾者，履謂著而履踐也。校謂所施之械也。處刑之初，居无位之地，是

受刑之人非治刑之主凡過之所始必始於微積而不已遂至於著罰之所始必始於薄刑薄刑之不已遂至於誅在刑之初過輕戮薄必校之在足足爲懲誠故不復重犯故校之在足已沒其趾桎其小過誠其大惡過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言屨校滅趾无咎也象曰屨校滅趾不行者釋屨校滅趾之義猶著校滅沒其趾也小懲大誡故罪過止息不行也

六二噬膚至乘剛也 正義曰噬膚滅鼻者六二處中得位是用刑者所刑中當故曰噬膚膚是柔脆之物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻言用刑大深也无咎者用刑得其所疾謂刑

中其理故无咎也。象曰：乘剛者，釋噬膚滅鼻之義，以其乘剛，故用刑深也。

六三噬腊至不當也。

正義曰：噬腊肉者，腊是堅剛

之肉也。毒者苦惡之物也。三處下體之上，失正刑人，刑人不服。若齧其腊肉，非但難齧，亦更生怨咎。猶噬腊而難入，復遇其毒味然也。三以柔不乘剛，刑不侵順道，雖有遇毒之吝於德，亦无大咎。故曰：噬腊肉遇毒，小吝无咎。象曰：位不當者，謂處位不當也。

九四噬乾肺至未光也。

正義曰：噬乾肺者，乾肺是

臠肉之乾者，履不獲中居，非其位以斯噬。物物亦不服，猶如噬乾肺然也。得金矢者，金剛也。矢直也。雖刑不能

服物而能得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶未能光大通理之道故象云未光也六五噬乾肉至得當也

正義曰噬乾肉者乾肉堅也以陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人亦不服如似噬乾肉也得黃金者黃中也金剛也以居於中是黃也以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮剛勝者也故曰得黃金也貞厲无咎者已雖不正刑戮得當故雖貞正自危而无咎害位雖不當而用刑得當故象云得當也

上九何校至不明也 正義曰何校滅耳凶者何謂擔荷處罰之極惡積不改故罪及首荷擔枷械滅沒於

耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象云聰不明也

注處罰至甚焉 正義曰罪非所懲者言其惡積既

深尋當刑罪非能懲誠故云罪非所懲也及首非誠滅耳非懲者若罪未及首猶可誠懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誠故云及首非誠也校既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

三三離下賁亨小利有攸往 正義曰賁飾也以剛

柔二象交相文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大有所往故云小利有攸往也

彖曰賁亨至天下

正義曰賁亨柔來而文剛故亨

者此釋賁亨之義不直言賁連云賁亨者由賁而致亨
事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔來而文剛
故亨柔來文剛以文相飾是賁義也相飾卽有爲亨故
云賁亨亨之下不重以賁字結之者以亨之與賁相連
而釋所以亨下不得重結賁字分剛上而文柔故小利
有攸往者釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二
上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之
中往居无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往
也天文也者天之爲體二象剛柔剛柔交錯成文是天
文也文明以止人文者文明離也以止艮也用此文明

之道裁止於人是人之文德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣美天文人文之義聖人用之以治於物也觀乎天文以察時變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中薺麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也

注坤之上六至之義也 正義曰坤之上六何以來

居二位不居於初三乾之九二何以分居上位不居於五者乾性剛亢故以己九二上居坤極坤性柔順不爲物首故以己上六下居乾之二位也且若柔不分居乾

二剛不分居坤極則不得文明以止故也又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何因分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也

象曰山下至折獄

正義曰山下有火賁者欲見火

上照山有光明文飾也又取山含火之光明象君子內含文明以理庶政故云山下有火賁也以明庶政者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢折斷訟獄

初九賁其趾至弗乘也

正義曰賁其趾舍車而徒

者在賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高絜不苟就輿乘是以義不肯乘故象云義弗乘也

六二賁其須至上興也 正義曰賁其須者須是上附於面六二當上附於三若似賁飾其須也循其所履以附於上與上同爲興起故象云與上興也

九三賁如濡如至之陵也 正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理居得其位與二相比和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此長保貞吉物莫之陵故象云永貞之吉終莫之陵也

六四賁如至無尤也 正義曰賁如皤如者皤是素

白之色六四有應在初欲往從之三爲己難故己猶豫或以文飾故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮絜其馬其色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三爲己寇害乃得與初爲婚媾也象曰六四當位疑者以其當位得與初爲應但礙於三故遲疑也若不當位則與初非應何須欲往而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難乃爲婚媾則終无尤過若犯寇難而爲婚媾則終有尤也

六五賁于至有喜也 正義曰賁于正園者正園是

質素之處六五處得尊位爲飾之主若能施飾在於質素之處不華侈費用則所束之帛芟芟眾多也吝終吉

者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也故象云六五之吉有喜也

注處得至終吉也 正義曰爲飾之主飾之盛者若

宮室輿服之屬五爲飾主若施設華飾在於輿服宮館之物則大道損害也施飾上園盛莫大焉者上謂上墟園謂園圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾每事質素與上園相似盛莫大焉故賁于束帛上園乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若賁飾於此束帛珍寶則質素之道乃隕落故云上園乃落也賁于上園帛乃莢莢者設飾在於上園質素之所則不靡費財物束帛乃莢莢眾多也諸儒以

爲若賁飾束帛不用聘士。則上園之士。乃落也。若賁飾上園之士。與之故束帛。乃茆茆也。諸家注易多爲此解。但今案輔嗣之注。全無聘賢之意。且爻之與象。亦無待士之文。輔嗣云。用莫過儉泰。而能約。故必吝焉。乃得終吉。此則普論爲國之道。不尚華侈。而貴儉約也。若從先師。唯用束帛。招聘上園。以儉約待賢。豈其義也。所以漢聘隱士。或乃用羔雁。玄纁蒲輪駟馬。豈止束帛之間。而云儉約之事。今觀注意。故爲此解耳。

上九白賁至得志也。

正義曰。白賁。无咎者。處飾之。

終飾終。則反素。故任其質素。不勞文飾。故曰。白賁。无咎也。守志任真。得其本性。故象云上得志也。言居上得志。

也

三三

坤上

剝不利有攸往

正義曰剝者剝落也今

陰長變剛剛陽剝落故稱剝也小人既長故不利有攸往也

彖曰剝剝也至天行也

正義曰剝剝也者釋剝卦

名爲剝不知何以稱剝故釋云剝者解剝之義是陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之意也不利有攸往小人道長者此釋不利有攸往之義以小人道長世既闇亂何由可進往則遇災故不利有攸往也順而止之觀象者明在剝之時世既无道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止約其上唯望君上形象量其顏

色而止也。君子尙消息盈虛。天行者解。所以在剝之時。順而止之。觀其顏色形象者。須量時制變。隨物而動。君子通達物理。貴尙消息盈虛。道消之時。行消道也。道息之時。行息道也。在盈之時。行盈道也。在虛之時。行虛道也。若值消虛之時。存身避害。危行言遜也。若值盈息之時。極言正諫。建事立功也。天行謂逐時消息盈虛。乃天道之所行也。春夏始生之時。則天氣盛大。秋冬嚴殺之時。則天氣消滅。故云天行也。

注坤順至所尙也。正義曰。非君子之所尙者。不逐時消息盈虛。於无道之時。剛亢激拂。觸忤以隕身。身既傾隕。功又不就。非君子之所尙也。

象曰山附至安宅

正義曰山附於地剝者山本高

峻今附於地卽是剝落之象故云山附於地剝也上以厚下安宅者剝之爲義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以防於剝也

初六剝牀至以滅下也

正義曰剝牀以足者牀者

人之所以安處也在剝之初剝道從下而起剝牀之足言牀足已剝也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道旣滅則以侵削其貞正所以凶也象曰剝牀以足以滅下者釋剝牀以足之義牀在人下足又在牀下今剝牀之足是盡滅於下也

六二剝牀以辨至有與也

正義曰剝牀以辨者辨

謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落
侵上乃至於辨是漸近人身故云剝牀以辨也蔑貞凶
者蔑削也削除中正之道故凶也初六蔑貞但小削而
已六二蔑貞是削之甚極故更云蔑貞凶也長此陰柔
削其正道以此爲德則物之所棄故象云未有與也言
无人與助之也

注蔑猶至所棄也 正義曰蔑猶甚極之辭者初既

稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑此蔑甚極故云蔑猶甚極之
辭也蔑謂微蔑物之見剛則微蔑也故以蔑爲削稍近
於牀轉欲滅物之所處者物之所處謂牀也今剝道既
至於辨在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物

之所處也

六三剝之至上下也

正義曰六三與上九爲應雖

在剝陽之時獨能與陽相應雖失位處剝而无咎也象曰剝之无咎失上下者釋所以无咎之義上下羣陰皆悉剝陽也已獨能違失上下之情而往應之所以无咎也

六四剝牀至近災也

正義曰剝牀以膚者四道浸

長剝牀已盡乃至人之膚體物皆失身所以凶也象曰切近災者其災已至故云切近災也

六五貫魚至無尤也

正義曰貫魚以宮人寵者處

得尊位爲剝之主剝之爲害小人得寵以消君子貫魚

者謂眾陰也駢頭相次似若貫穿之魚此六五若能處待眾陰但以宮人之寵相似宮人被寵不害正事則終無尤過无所不利故云无不利故象云終无尤也

上九碩果至不可用也

正義曰碩果不食者處卦

之終獨得完全不被剝落猶如碩大之果不爲人食也君子得輿者若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剝徹廬舍也象曰君子得輿民所載者釋得輿之義若君子居處此位養育其民民所仰載也小人剝廬終不可用者言小人處此位爲君剝徹民之廬舍此小人終不可用爲君也

周易正義卷第五

周易正義卷第六

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰

三三

震下坤上

復亨至攸往

正義曰復亨者陽氣反復

而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復眾陽朋聚而來則无咎也若非陽眾來則有咎以其眾陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲使反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長往則小人道消故利有攸往也彖曰復亨至之心乎 正義曰復亨者以陽復則亨

故以亨連復而釋之也剛反動而以順行者既上釋復

亨之義又下釋出入无疾朋来无咎之理故云是以出入无疾朋来无咎也反復其道七日來復天行者以天行釋反復其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絕滅之後不過七日陽氣復生此乃天之自然之理故曰天行也利有攸往剛長者以剛長釋利有攸往之義也復其見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以靜爲心不爲而物自爲不生而物自生寂然不動此天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也天地非有主宰何得有心以人事之心託天

地以示法爾

注陽氣至凡七日

正義曰陽氣始剝盡謂陽氣始

於剝盡之後至陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣
從剝盡之後至於反復凡經七日其注分明如褚氏莊
氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七
日不云月者欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云剝
盡至來復是從盡至來復經七日也若從五月言之何
得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是
陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用
易緯六日七分之義同鄭康成之說但於文省略不復
具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主

其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五十四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也

注復者至具存矣 正義曰復者反本之謂也者往前離本處而去今更反於本處是反本之謂也天地以

本爲心者本謂靜也言天地寂然不動是以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也天地之動靜爲其本動爲其末言靜時多也動時少也若暫時而動止息則歸靜是靜非對動言靜之爲本自然而有非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則默默非對語者語則聲之動默則口之靜是不語之時恆常默也非是對語有默以動靜語默而无別體故云非對也云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其內也外是其末內是其本言天地无心也二者雖雷動風行千化萬變若其雷風止息運

化停住之後亦寂然至无也若其以有爲心則異類未
獲具存者凡以无爲心則物我齊致親疎一等則不害
異類彼此獲寧若其以有爲心則我之自我不能普及
於物物之自物不能普賴於我物則被害故未獲具存。
象曰雷在至省方 正義曰雷在地中復者雷是動
物復卦以動息爲主故曰雷在地中先王以至日閉關
者先王象此復卦以二至之日閉塞其關也商旅不行
於道路也后不省方者方事也后不省視其方事也以
地掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君后掩閉於事皆
取動息之義

注方事至无事也

正義曰方事者恐方是四方境

域故以方爲事也言至日不但不可出行亦不可省視
事也冬至陰之復夏至陽之復者復謂反本靜爲動本
冬至一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是
陰動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事復則无
事者動而反復則歸靜行而反復則歸止事而反復則
歸于无事也

初九不遠至修身也 正義曰不遠復者最處復初
是始復者也旣在陽復卽能從而復之是迷而不遠卽
能復也无祇悔元吉者韓氏云祇大也旣能速復是无
大悔所以大吉象曰不遠之復以修身者釋不遠之復
也所以不遠速復者以能修正其身有過則改故也

六二休復至下仁也

正義曰休復吉者得位處中

最比於初陽爲仁行已在其上附而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉也以其下仁所以吉也故象云休復之吉以下仁也

六三頻復至无咎也

正義曰頻復者頻謂頻蹙六

三處下體之上去復稍遠雖勝於上六迷復猶頻蹙而復復道宜速謂蹙而求復也去復猶近雖有危屬於義无咎故象云義无咎也

注頻頻至難保

正義曰義雖无咎它來難保者去

復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自守得无咎也若自守之外更有它事而來則難可保此无咎之吉也所

以象云義无咎守常之義得无咎也

六四中行至從道也 正義曰中行獨復者處於上

卦之下上下各有二陰速獨應初居在眾陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也六五敦復至自考也 正義曰敦復無悔者處坤之

中是敦厚於復故云敦復既能履中又能自考成其行既居敦厚物无所怨雖不及六二之休復猶得免於悔吝故云无悔也象曰敦復无悔中以自考者釋无悔之義以其處中能自考成其身故无悔也

上六迷復至君道也 正義曰迷復凶者最處復後

是迷闇於復以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道

必无福慶唯有災眚也用行師終有大敗者所爲旣凶
故用之行師必无克勝唯終有大敗也以其國君凶者
以用也用此迷復於其國內則反違君道所以凶也至
于十年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不
能征伐以其迷闇不復而反違於君道故象云迷復之
凶反君道也

三三

震下
乾上

无妄元亨至攸往

正義曰无妄者以剛

爲內主動而能健以此臨下物皆无敢詐僞虛妄俱行
實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪
正有眚不利有攸往者物旣无妄以正道行之若其匪
依正道則有眚災不利有所往也

彖曰无妄至行矣哉 正義曰剛自外來而爲主於

內動而健者以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外而來爲主於內震動而乾健故能使物无妄也剛中而應者明爻義能致无妄九五以剛處中六二應之是剛中而應剛中則能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也大亨以正天之命者釋元亨利貞之義威剛方正私欲不行何可以妄此天之敎命也以天道純陽剛而能健是乾德相似故云天之命也既是天命豈可犯乎其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣者此釋匪正有眚不利有攸往之義也无妄之往何之矣土之是語辭下之是適也身既非正在无妄之世欲有所往

何所之適矣故云无妄之往何之矣天命不祐行矣哉者身既非正欲有所往犯違天命則天命不祐助也必竟行矣哉言終竟行此不祐之事也

注剛自至攸往也。正義曰云使有妄之道滅无妄之道成者妄謂虛妄矯詐不循正理若无剛中之主柔弱邪僻則物皆詐妄是有妄之道興也今遇剛中之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅无妄之道成

注匪正至竟矣哉。正義曰竟矣哉者竟謂終竟言天所不祐終竟行矣哉

象曰天下至萬物。正義曰天下雷行者雷是威恐

之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故云
天下雷行物皆无妄也先王以茂對時育萬物者茂盛
也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養
萬物也此唯王者其德乃爾耳非諸侯已下所能故不
云君子而言先王也案諸卦之象直言兩象卽以卦名
結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄今云
物與无妄者欲見萬物皆无妄故加物與二字也其餘
諸卦未必萬物皆與卦名同義故直顯象以卦結之至
如復卦唯陽氣復非是萬物皆復舉復一卦餘可知矣
初九无妄至得志也 正義曰无妄往吉者體剛居
下以貴下賤所行教化不爲妄動故往吉而得志也

六二不耕至未富也

正義曰不耕穫不菑畬者六

二處中得位盡於臣道不敢創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕唯在後穫刈而已不敢菑發新田唯治其畬熟之地皆是不爲其初而成其末猶若爲臣之道不爲事始而代君有終也則利有攸往者爲臣如此則利有攸往若不如此則往而无利也象曰不耕穫未富也者釋不耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢以耕耕之與穫俱爲已事唯爲後穫不敢先耕事旣闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災至人災也

正義曰无妄之災或繫

之牛行人之得邑人之災者无妄之世邪道不行六三

陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所
以爲災矣牛者稼穡之資六三僭爲耕事行唱始之道
而爲不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造
故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛
是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之
人僭爲耕事受其災罰故曰行人之得邑人之災也象
曰行人得牛邑人災也者釋行人之得義也以行人所
得謂得牛也此則得牛彼則爲災故云邑人災也

九四可貞至有之也 正義曰可貞无咎者以陽居
陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正固有所守
而无咎故曰可貞无咎也象曰可貞无咎固有之也者

釋可貞无咎之義所以可執貞正言堅固有所執守故曰无咎也

九五无妄至不可試也

正義曰无妄之疾者凡禍

疾所起由有妄而來今九五居得尊位爲无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自己招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非己所致疾當自損勿須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人主而剛正自修身无虛妄下亦无虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非己招但順時修德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民之心鯀之

不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災
勿藥有喜之義也象曰无妄之藥不可試也者解勿藥
有喜之義若有妄致疾其藥可用若身既无妄自然致
疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也言非妄有災
不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此非直
施於人主至於凡人之事亦皆然也若己之无罪忽逢
禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其性
上九无妄行至之災也 正義曰處不可妄之極唯
宜靜保其身若動行必有災眚无所利也位處窮極動
則致災故象云无妄之行窮之災也

三三

乾下
艮上

大畜利貞至大川

正義曰謂之大畜者

乾剛上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜
彖云能止健大正也是能止健故爲大畜也小畜則巽
在乾上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則
艮能止之故爲大畜也利貞者人能止健非正不可故
利貞也不家食吉者已有大畜之資當須養贍。賢人不
使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豐財養賢
應於天道不憂險難故利涉大川

彖曰大畜至應乎天也

正義曰言大畜剛健篤實

者此釋大畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故言剛健
也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也輝光日新其德
者以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日日增新其德

若无剛健則劣弱也必既厭而退若无篤實則虛薄也
必既榮而隕何能久有輝光日新其德乎剛上而尚賢
者剛上謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚賢也能
止健大正也者釋利貞義所以艮能止乾之健者德能
大正故能止健也不家食吉養賢者釋不家食吉所以
不使賢者在家自食而獲吉也以在上有大畜之實養
此賢人故不使賢者在家自食也利涉大川應乎天者
以貴尚賢人大正應天可踰越險難故利涉大川也

注凡物至篤實 正義曰凡物既厭而退者弱也者
釋經剛健也若不剛健則見厭被退能剛健則所爲日
進不被厭退也既榮而隕者薄也者釋經篤實也凡物

暫時榮華而卽隕落者由體質虛薄也若能篤厚充實則恆保榮美不有隕落也

注謂上至之謂也 正義曰謂上九也者言上九之

德見乾之上進而不距逆是貴尙賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上通也旣處於上下應於天有大通之德也剛來而不距者以有大通旣見乾來而不距逆是尙賢之義也

注有大畜至大川也 正義曰尙賢制健者謂上九

剛來不距尙賢之謂也艮能畜剛制健之謂也故上經云剛上而尙賢王注云謂上九也又云能止健大正也王注云健莫過乾而能止之非夫大正未之能也則是

全論艮體明知尙賢謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮也故前文云能止健大正也止健是艮也應天者上體之艮應下體之乾故稱應天也此取上卦下卦而相應非謂一陰一陽而相應也

象曰天在至其德 正義曰天在山中者欲取德積於身中故云天在山中也君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜物旣大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積己德故云以畜其德也

注物之至於此也 正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷可以令德不散

也唯此而已故云盡於此也

初九有厲至犯災也

正義曰有厲利己者初九雖

有應於四四乃抑畜於己己今若往則有危厲唯利休已不須前進則不犯禍凶也故象云不犯災也

九二輿說至无尤也

正義曰九二雖與六五相應

五處畜盛未可犯也若遇斯而進則輿說其輻車破敗也以其居中能遇難而止則无尤過故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也輿說輻亦假象以明人事也

九三良馬至合志也

正義曰九三良馬逐者初二

之進值於畜盛不可以升至於九三升于上九而上九

處天衢之亨塗徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也利艱貞者履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故宜利艱難而貞正也若不值此時雖平易守正而尙不可況艱難而欲行正乎曰閑輿衛者進得其時涉難无患雖曰有人欲閑闕車輿乃是防衛見護也故云曰閑輿衛也利有攸往者與上合志利有所往故象曰上合志也

六四童牛至有喜也 正義曰童牛之牯者處艮之始履得其位能抑止剛健之初距此初九不須用角故用童牛牯止其初也元吉者柔以止剛剛不敢犯以息疆爭所以大吉而有喜也故象云元吉有喜也

六五豮豕至有慶也 正義曰豮豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽似豕牙之橫猾九二欲進此六五處得尊位能豮損其牙故云豮豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有慶也

注豕牙至有慶也 正義曰能豮其牙者觀注意則豮是禁制損去之名褚氏云豮除也除其牙也然豮之爲除爾雅无訓案爾雅云豮大防則豮是隄防之義此豮其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍土邊之異其義亦通豮其牙謂止其牙也

上九何天之衢亨者何謂 正義曰何天之衢亨者何謂

語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨
无所不通也故象云何天之衢道大行也何氏云天衢
既通道乃大亨

三三

震下艮上

頤貞吉至口實

正義曰頤貞吉者於頤

養之世養此貞正則得吉也觀頤者頤養也觀此聖人
之所養物也自求口實者觀其自養求其口中之實也
彖曰頤貞至大矣哉 正義曰頤貞吉養正則吉者

釋頤貞吉之義頤養也貞正也所養得正則有吉也其
養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云
聖人養賢以及萬民二者謂養身得正故象云慎言語
節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也

觀頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在上
頤養所養何人故云觀頤觀其所養也自求口實觀其
自養者釋自求口實之義也謂在下之人觀此在上自
求口中之實是觀其自養則是在下觀上乃有二義若
所養是賢及自養有節則是其德盛也若所養非賢及
自養乖度則其德惡也此卦之意欲使所養得也不欲
所養失也天地養萬物者自此已下廣言頤卦所養事
大故云天地養萬物也聖人養賢以及萬民者先須養
賢乃得養民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人使
治眾眾皆獲安有如虞舜五人周武十人漢帝張良齊
君管仲此皆養得賢人以爲輔佐政治世康兆庶咸說

此則聖人養賢以及萬民之義也。頤之時大矣哉者以
彖釋頤義於理既盡更无餘意故不云義所以直言頤
之時大矣哉以所養得廣故云大矣哉。

象曰山下至飲食。正義曰山止於上雷動於下頤
之用下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼
飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節
飲食先儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也
初九舍爾至不足貴也。正義曰舍爾靈龜觀我朵

頤凶者靈龜謂靈神。明鑒之龜兆以喻己之明德也。朵
頤謂朵動之頤以嚼物喻貪恡以求食也。初九以陽處
下而爲動始不能使物賴己而養而更自動求養是舍

其靈龜之明兆觀我朵頤而躁求是損已廉靜之德行其貪竊之情所以凶也。不足可貴故象云亦不足貴也。注朵頤至甚焉。正義曰朵頤者嚼也者朵是動義。

如手之捉物謂之朵也。今動其頤故知嚼也不能令物由己養者若道德弘大則己能養物是物由己養。今身處无位之地又居震動之始是動而自求養也。離其致養之至道闕我寵祿而競進者若能自守廉靜保其明德則能致君上所養。今不能守廉靜是離其致養之至道反以求其寵祿而競進也。

六二顛頤至失類也。正義曰顛倒也拂違也經義也。正所履之常處也。六二處下體之中无應於上反倒。

下養初故曰顓頤下當奉上是義之常處也今不奉於上而反養於下是違此經義於常之處故云拂經於正也頤征凶者征行也若以此而養所行皆凶故曰頤征凶也象曰六二征凶行失類也者頤養之體類皆養上也今此獨養下是所行失類也

六三拂頤至大悖也 正義曰拂頤貞凶者拂違也履夫不正以養上九是自納於上以諂媚者也違養正之義故曰拂頤貞而有凶也爲行如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年勿用立行於此故无所利也象曰十年勿用道大悖者釋十年勿用之義以其養上以諂媚則於正道大悖亂解十年勿用見棄也

六四顛頤至上施光也

正義曰顛頤吉者體屬上

體居得其位而應於初以上養下得養之宜所以吉也
虎視眈眈者以上養下不可褻瀆恆如虎視眈眈然威
而不猛也其欲逐逐者既養於下不可有求其情之所
欲逐逐然尙於敦實也無咎者若能虎視眈眈其欲逐
逐雖復顛頤養下則得吉而無咎也象曰顛頤之吉上
施光者釋顛頤吉之義上謂四也下養於初是上施也
能威而不猛如虎視眈眈又寡欲少求其欲逐逐能爲
此二者是上之所施有光明也然六二顛頤則爲凶六
四顛頤得爲吉者六二身處下體而又下養所以凶也
六四身處上體又應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所

以吉也

注體屬至爲盛矣

正義曰觀其自養則履正者以

陰處陰四自處其身是觀其自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養於初是觀其所養初是陽爻則能養陽也

六五拂經至從上也

正義曰拂違也經義也以陰

居陽不有謙退乖違於頤養之義故言拂經也居貞吉者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川故居貞吉也象曰順以從上者釋居貞之義以五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉也

上九由頤至有慶也

正義曰由頤者以陽處上而

履四陰陰不能獨爲其主必宗事於陽也眾陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者爲眾陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉故云厲吉也利涉大川者爲養之主无所不爲故利涉大川而有慶也故象云大有慶也

三三

巽下兌上

大過棟橈至往亨

正義曰過謂過越之

過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人事言之猶若聖人過越常理以拯患難也棟橈者謂屋棟也本之與末俱橈弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者旣遭衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也

注音相過之過

正義曰相過者謂相過越之甚也

非謂相過從之過故象云澤滅木是過越之甚也四陽在中二陰在外以陽之過越之甚也

彖曰大過至大矣哉

正義曰大過大者過也者釋

大過之義也大者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義棟橈本末弱也者釋棟橈義以大過本末俱弱故屋棟橈弱也似若衰難之時始終弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也巽而說行者既以巽順和說而行難乃得濟

易二上卷
故利有攸往得亨也故云乃亨大過之時大矣哉此廣說大過之美言當此大過之時唯君子有爲拯難其功甚大故曰大矣哉也

象曰澤滅至无悶 正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分卽此澤滅木是也二者人大過越常分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難之心其操不改凡人遇此則不能然唯君子獨能

如此是其過越之義

初六藉用至在下也

正義曰藉用白茅者以柔處

下心能謹慎薦藉於物用絜白之茅言以絜素之道奉事於上也无咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也以柔道在下所以免害故象云柔在下也

九二枯楊至以相與也

正義曰枯楊生稊者枯謂

枯槁稊謂楊之秀者九二以陽處陰能過其本分而救其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被拯濟故衰者更盛猶若枯槁之楊更生少壯之稊朽老之夫得其少女爲妻也无不利者謂拯弱興衰莫盛於此以斯而行无有不利也象曰老夫女妻

過以相與者釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是依
分相對今老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻
是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分
而與夫也女妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫
是老夫減老而與少女妻既得其老則益長是老夫過
分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯
楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則女妻也其意相似
故象略而不言

注稊者至斯義也 正義曰稊者楊柳之穗故云楊
之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陽
是依其本分今以陽處陰是過越本分拯救弱陰也老

過則枯少過則稚者老之大過則枯槁少之大過則幼稚也以老分少則稚者長也謂老夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也以稚分老則枯者榮者謂女妻減少而與老夫老夫得之似若枯者而更得生稊故云則枯者榮也云大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此注特云以至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少猶若至衰減衰而與壯也其實不然也

九三棟桡至有輔也

正義曰棟桡凶者居大過之

時處下體之極以陽居陽不能救危拯弱唯自守而已
獨應於上係心在一所以凶也心既褊狹不可以輔救
衰難故象云不可以有輔也

九四棟隆至乎下也

正義曰棟隆吉者體居上體

以陽處陰能拯救其弱不爲下所撓故得棟隆起而獲
吉也有它吝者以有應在初心不引闢故有它吝也象
曰棟隆之吉不撓乎下也者釋棟隆之吉以其能拯於
難不被撓乎在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能
拯於難然唯只拯初初謂下也下得其拯猶若所居屋
棟隆起下必不撓弱何得云不被撓乎在下但經文云
棟撓象釋棟撓者本末弱也以屋棟撓弱而偏則屋下

榱柱亦先弱柱爲本榱爲末觀此彖辭是足見其義故子產云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟榱折則榱柱亦同崩此則義也

九五枯楊至可醜也 正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處在尊位唯得枯楊生華而已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫婦已衰老夫又彊大亦是其益少也所拯難處少纔得无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也象曰枯楊生華何可久者枯槁之楊被拯纔得生華何可長久尋當衰落也老婦士夫亦可醜也者婦當少稚於夫今年老之婦而得彊壯士

夫亦可醜辱也此言九五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得其士夫而已拯難狹劣故不得長久誠可醜辱言不如九二也

注處得至可醜也 正義曰處得尊位亦未有撓者以九三不得尊位故有棟撓今九五雖與九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有撓弱若其撓弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能使之生稊也能得夫不能得妻者若拯難功闕則老夫得其女妻是得少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫而已不能得女妻言老婦所得利益薄少皆爲拯難功薄故所

益少也

上六過涉至可咎也

正義曰過涉滅頂凶者處大

過之極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂言涉難深也既滅其頂所以凶也无咎者所以涉難滅頂至於凶亡本欲濟時拯難意善功惡无可咎責此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不可害於義理也

三三

坎下坎上

習坎有孚至有尙

正義曰習坎者坎是

險陷之名習者便習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也有孚者孚信

也由剛正在內故有信也維心亨者陽不外發而在於內是維心亨言心得通也行有尙者內亨外闡內剛外柔以此行險事可尊尙故云行有尙也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎爲險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可得通故云習也

注剛正至亨者也 正義曰剛正在內者謂陽在中也內心剛正則能有誠信故云剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也者外陽內陰則內心柔弱故不得亨通今以陽在於內陽能開通故維其在心之

亨也

注內亨至有尙也

正義曰內亨外闇者內陽故內

亨外陰故外闇以亨通之性而往詣陰闇之所能通於險故行可貴尙也

彖曰習坎至大矣哉

正義曰習坎重險者釋習坎

之義言習坎者習行重險險難也若險難不重不爲至險不須便習亦可濟也今險難旣重是險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也水流而不盈行險而不失其信者此釋重險習坎之義水流而不盈謂險陷旣極坑穽特深水雖流注不能盈滿言險之甚也此釋重險之義也行險而不失其信謂行此至險能

守其剛中不失其信也此釋習坎及有孚之義也以能
便習於險故守剛中不失其信也維心亨乃以剛中也
者釋維心亨義也以剛在於中故維得心亨也行有尚
往有功者此釋行有尚也既便習於坎而往之險地必
有其功故云行有尚往有功也天險不可升者已下廣
明險之用也言天之爲險懸邈高遠不可升上此天之
險也若其可升不得保其威尊故以不可升爲險也地
險山川亾陵也者言地以山川亾陵而爲險也故使地
之所載之物保守其全若无山川亾陵則地之所載之
物失其性也故地以山川亾陵而爲險也王公設險以
守其國者言王公法象天地固其城池嚴其法令以保

守。其國也險之時用大矣哉者言天地已下莫不須險險難有時而用故其功盛大矣哉

注言習至重險也 正義曰言習坎者習乎重險也

者言人便習於坎止是便習重險便習之語以釋習名兩坎相重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義注險陷至之謂也 正義曰險陷之極故水流而不能盈者若淺岸平谷則水流有可盈滿若其崖岸險峻澗谷泄漏是水流不可盈滿是險難之極也

注非用至有時也 正義曰非用之常用有時者若天險地險不可暫无此謂人之設險用有時也若化洽平治內外輯睦非用險也若家國有虞須設險防難是

用有時也

象曰水洊至教事

正義曰水洊至習坎者重險懸

絕其水不以險之懸絕水亦相仍而至故謂爲習坎也
以人之便習乎坎猶若水之洊至水不以險爲難也君
子以常德行習教事者言君子當法此便習於坎不以
險難爲困常守德行而習其政教之事若能習其教事
則可便習於險也

初六習坎至失道凶也

正義曰習坎入於坎窞凶

者旣處坎底上无應援是習爲險難之事无人應援故
入於坎窞而至凶也以失道不能自濟故象云失道凶
也

九二坎有至出中也

正義曰坎有險者履失其位

故曰坎也上无應援故曰有險既在坎難而又遇險未能出險之中故象云未出中也求小得者以陽處中初三來附故可以求小得也初三柔弱未足以爲大援故云求小得也

六三來之至无功也

正義曰來之坎坎者履非其

位而處兩坎之間出之與居皆在於坎故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則不安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入於坎窞也勿用者不可出行若其出行終必无功徒勞而已故象云終无功也

六四樽酒至剛柔際也

正義曰樽酒簋貳者處重

險而履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所皆
无餘應以相承比明信顯著不假外飾處坎以此雖復
一樽之酒二簋之食故云樽酒簋貳也用缶者既有樽
酒簋貳又用瓦缶之器故云用缶也納約自牖終无咎
者納此儉約之物從牖而薦之可羞於王公可薦於宗
廟故云終无咎也象曰樽酒簋貳剛柔際者釋樽酒簋
貳義所以一樽之酒貳簋之食得進獻者以六四之柔
與九五之剛兩相交際而相親故得以此儉約而爲禮
也

九五坎不至未大也

正義曰坎不盈者爲坎之主

而无應輔可以自佐險難未能盈坎猶險難未盡也故云坎不盈也祇旣平无咎者祇辭也謂險難旣得盈滿而平乃得无咎若坎未盈平仍有咎也象曰坎不盈中未大者釋坎不盈之義雖復居中而无其應未得光大所以坎不盈滿也

上六係用至三歲也 正義曰係用徽纆寘於叢棘者險陷之極不可升上嚴法峻整難可犯觸上六居此險陷之處犯其峻整之威所以被繫用其徽纆之繩置於叢棘謂囚執之處以棘叢而禁之也三歲不得凶者謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶也險終乃反若能自修三歲後可以求復自新故象云上六失道凶

三歲也言失道之凶唯三歲之後可以免也

三三

離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

正義曰離利貞亨

者離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔爲主柔則近於不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞之下故云利貞亨畜牝牛吉者柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也離之爲體以柔順爲主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛健則不可也此云畜牝牛假象以明人事也言離之爲德須內順外強而行此德則得吉也若內剛外順則反離之道也

注離之至貞亨也

正義曰離之爲卦以柔爲正者

二與五俱是陰爻處於上下兩卦之中是以柔爲正

注柔處至牝牛也

正義曰柔處於內而履正中牝

之善也者若柔不處於內似婦人而預外事若柔而不履正中則邪僻之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是爲牝之善也云外強而內順牛之善者明若內外俱強則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外強內順於用爲善故云外強內順牛之善也離之爲體以柔順爲主故不可以畜剛猛之物者旣以柔順爲主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也

彖曰離麗至牛吉也

正義曰離麗者釋離卦之名

麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜

故云麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土者，此廣明附著之義。以柔附著中正，是附得宜。故廣言所附得宜之事也。重明以麗乎正，乃化成天下者，此以卦象說離之功德也。并明利貞之義也。重明謂上下俱離麗乎正也。者謂兩陰在內，既有重明之德，又附於正道，所以化成天下也。然陰居二位，可謂爲正。若陰居五位，非其正位。而云重明麗乎正者，以五處於中正，又居尊位，雖非陰陽之正，乃是事理之正。故總云麗於正也。柔麗乎中正，故亨。是以畜牝牛吉者，釋經亨義也。又總釋畜牝牛吉也。柔麗於中正，謂六五、六二之柔，皆麗於中，中則不偏。故云中正以中正爲德，故萬事亨。以中正得通，故畜養。

牝牛而得吉也以牝牛有中正故也。案諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦名卽廣歎爲卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也比既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後卻明卦下之義更无義例

象曰明兩至于四方。正義曰明兩作離者離爲日

日爲明今有上下二離故云明兩作離也。案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二體也。雷是連續之至水爲流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云洊至也風是搖動相隨之物故云隨

風巽也山澤各自爲體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之爲體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絕其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之美故云大人以繼明照於四方是繼續其明乃得照於四方若明不繼續則不得久爲照臨所以特云明兩作離取不絕之義也

初九履錯至辟咎也 正義曰履錯然者身處離初將欲前進其道未濟故其所履踐恆錯然敬慎不敢自寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之敬以避咎也

注錯然至其咎也

正義曰錯然者警慎之貌者錯

是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將進而盛未在此濟者將進而盛謂將欲前進而向盛也若位在於三則得既濟今位在於初是未在此濟謂功業未大故宜慎其所履恒須錯然避咎

六二黃離至中道也

正義曰黃者中色離者文明

居中得位而處於文明故元吉也故象曰得中道以其得中央黃色之道也

九三日昃至可久也

正義曰日昃之離者處下離

之終其明將沒故云日昃之離也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶者時既老耄當須委事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而爲歌則至於大耋老耄而

咨嗟何可久長所以凶也故象云日昃之離何可久也
九四突如其至所容也 正義曰突如其來如者四處

始變之際三爲始昏四爲始曉三爲已沒四爲始出突
然而至忽然而來故曰突如其來如也焚如者逼近至
尊履非其位欲進其盛以焚炎其上故云焚如也死如
者既焚其上命必不全故云死如也棄如者違於離道
无應无承眾所不容故云棄如是以象云无所容也

六五出涕至王公也 正義曰出涕沱若者履非其

位不勝其任以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已
憂傷之深所以出涕沱沱憂戚而咨嗟也若是語辭也
吉者以所居在尊位四爲逆首已能憂傷悲嗟眾之所

助所以吉也象曰六五之吉離王公者此釋六五吉義也所以終得吉者以其所居在五離附於王公之位被眾所助故得吉也五爲王位而言公者此連王而言公取其便文以會韵也

上九王用至正邦也

正義曰王用出征者處離之

極離道旣成物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必尅獲故有嘉美之功折斷罪人之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也象曰王用出征以正邦也者釋出征之義言所出征者除去民害以正邦國故也

周易正義卷第六

周易正義卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰

三三

艮上兌下

咸亨利貞取女吉

正義曰先儒以易之

舊題分自此已上三十卦爲上經已下三十四卦爲下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有眾起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恆明夫婦乾坤乃造化

之本夫婦實人倫之原因而擬之何爲不可天地各卦
夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才
天地爲二人止爲一也此必不然竊謂乾坤明天地初
闢至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以
明人事人物既生其相感應若二氣不交則不成於相
感自然天地各一夫婦共卦此不言可悉豈宜妄爲異
端咸亨利貞娶女吉者咸感也此卦明人倫之始夫婦
之義必須男女相其感應方成夫婦既相感應乃得亨
通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既咸通以
正卽是媾媾之善故云咸亨利貞娶女吉也

彖曰咸感至可見矣

正義曰柔上而剛下二氣感

應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以爲咸亨也止而說者此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲以止行說則不爲邪諂不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋娶女吉之義艮爲少男而居於下兌爲少女而處於上是男下於女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以娶女得吉者也是以亨利貞娶女吉者次第釋訖總舉繇辭以結之天地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感

應相與則萬物无由得變化而生聖人感人心而天下
和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和
平觀其所感而天地萬物之情可見矣者結歎咸道之
廣大則包天地小則該萬物感物而動謂之情也天地
萬物皆以氣類其相感應故觀其所感而天地萬物之
情可見矣也。

象曰山上至受人 正義曰山上有澤咸澤性下流
能潤於下山體上承能受其潤以山感澤所以爲咸君
子以虛受人者君子法此咸卦下山上澤故能空虛其
懷不自有實受納於物无所棄遺以此感人莫不皆應
初六咸其拇至在外也 正義曰咸其拇者拇是足

大指也體之最末初應在四俱處卦始爲感淺末取譬
一身在於足指而已故曰咸其拇也象曰志在外者外
謂四也與四相應所感在外處於感初有志而已故云
志在外也

注如其本實未至傷靜

正義曰六二咸道轉進所

感在腓腓體動躁則成往而行今初六所感淺末則譬
於拇指指雖小動未移其足以喻人心初感始有其志
志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本
實未傷於靜故无吉凶悔吝之辭

六二咸其腓至不害也

正義曰咸其腓凶居吉者

腓足之腓腸也六二應在九五咸道轉進離拇升腓腓

體動躁躁以相感凶之道也由躁故凶靜居則吉故曰
咸其腓凶居吉以不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶
居吉順不害者雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而
獲吉良由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不有
災害免凶而獲吉也

注腓體動躁者也 正義曰王虞云動於腓腸斯則
行矣故言腓體動躁也

九三咸其股至執下也 正義曰咸其股執其隨往
吝者九三處二之上轉高至股股之爲體動靜隨足進
不能制足之動退不能靜守其處股是可動之物足動
則隨不能自處常執其隨足之志故云咸其股執其隨

施○之○於○人○自○无○操○持○志○在○隨○人○所○執○卑○下○以○斯○而○往○鄙○
吝○之○道○故○言○往○吝○象○曰○咸○其○股○亦○不○處○也○者○非○但○進○不○
能○制○動○退○亦○不○能○靜○處○也○所○執○下○者○既○志○在○隨○人○是○其○
志○意○所○執○下○賤○也○

九四貞吉至光大也

正義曰貞吉悔亡者九四居

上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相
交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於
正則害之將及矣故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其
悔也故曰貞吉悔亡也憧憧往來朋從爾思者始在於
感未盡感極惟欲思運動以求相應未能忘懷息照任
夫自然故有憧憧往來然後朋從爾之所思也象曰未

感害者心神始感未至於害故不可不正正而故得悔
亡也未光大者非感之極不能无思无欲故未光大也
九五感其脢至志末也 正義曰咸其脢无悔者脢
者心之上口之下也四已居體之中爲心神所感五進
在於四上故所感在脢脢已過心故進不能大感由在
上退亦不能无志志在淺末故无悔而已故曰咸其脢
无悔也象曰志末也者末猶淺也感以心爲深過心則
謂之淺末矣

注脢者至而已

正義曰脢者心之上口之下者子

夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢背也鄭立云脢脊肉也
王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同

大體皆在心上輔嗣以四爲心神上爲輔頰五在上四之閒故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於言語

上六咸其輔至口說也

正義曰咸其輔頰舌者馬

融云輔上頷也輔頰舌者言語之具咸道轉末在於口舌言語而已故云咸其輔頰舌也象曰腭口說也者舊

說字作腭

徒登反

腭競與也所競者口无復心實故云腭

口說也鄭立又作腭腭送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其閒王注義得兩通未知誰同其旨也

三三

巽下震上

恆亨至攸往

正義曰恆亨无咎利貞者

恆久也恆久之道所貴變通必須變通隨時方可長久能久能通乃无咎也恆通无咎然後利以行正故曰恆亨无咎利貞也利有攸往者得其常道何往不利故曰利有攸往也

注恆而亨以濟三事也

正義曰褚氏云三事謂无

咎利貞利有攸往莊氏云三事者无咎一也利二也貞三也周氏云三事者一亨也二无咎也三利貞也注不明數故先儒各以意說竊謂注云恆而亨以濟三事者明用此恆亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注云恆之爲道亨乃无咎恆道无咎乃利正也又注彖曰道得所久則常通无咎而利正也此解皆以利正相將

爲一事分以爲二恐非注旨驗此注云恆之爲道亨乃无咎此以恆亨濟利貞也又云恆通无咎乃利正也此以恆亨濟利貞也下注利有攸往云各得所恆修其常道終則有始往而无違故利有攸往此以恆亨濟利有攸往也觀文驗注褚氏爲長

彖曰恆久至可見矣 正義曰恆久也者訓釋卦名

也恆之爲名以長久爲義剛上而柔下者旣訓恆爲久因明此卦得其恆名所以釋可久之意此就二體以釋恆也震剛而巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所以爲恆也雷風相與者此就二象釋恆也雷之與風陰陽交感二氣相與更互而相成故得恆久也巽

而動者此就二卦之義因釋恆名震動而巽順无有違
逆所以可恆也剛柔皆應者此就六爻釋恆此卦六爻
剛柔皆相應和无孤嫠者故可長久也恆者歷就四義
釋恆名訖故更舉卦名以結之也明上四事皆可久之
道故名此卦爲恆恆亨无咎利貞久於其道者此就名
釋卦之德言所以得亨无咎利貞者更无別義正以得
其恆久之道故言久於其道也天地之道恆久而不已
也者將釋利有攸往先舉天地以爲證喻言天地得其
恆久之道故久而不已也利有攸往終則有始者舉經
以結成也人用恆久之道會於變通故終則復始往无
窮極同於天地之不已所以爲利也日月得天而能久

照者以下廣明恆義上言天地之道恆久而不已也故日月得天所以亦能久照四時變化而能久成者四時更代寒暑相變所以能久生成萬物聖人久於其道而天下化成者聖人應變隨時得其長久之道所以能光宅天下使萬物從化而成也觀其所恆而天地萬物之情可見矣者總結恆義也

注剛尊柔卑得其序 正義曰咸明感應故柔上而剛下取二氣相交也恆明長久故剛上而柔下取尊卑得序也

注長陽長陰能相成也 正義曰震爲長男故曰長陽巽爲長女故曰長陰彖曰雷風相與雷之與風共相

助成之義故褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也今言長陽長陰能相成者因震爲長男巽爲長女遂以長陽長陰而名之作文之體也又此卦明夫婦可久之道故以二長相成如雷風之義也

注不孤媿也

正義曰媿配也

象曰雷風至易方

正義曰雷風相與爲恆已如彖

釋君子以立不易方者君子立身得其恆久之道故不改易其方方猶道也

初六浚恆至求深也

正義曰浚深也最處卦底故

曰深也深恆者以深爲恆是也施之於仁義卽不厭深施之於正卽求物之情過深是凶正害德无施而利故

曰浚恆貞凶无攸利也

注始求深者乎

正義曰處卦之初故言始也最在

於下故言深也所以致凶謂在於始而求深者也

九二悔亡至久中也

正義曰失位故稱悔居中故

悔亡也象曰能久中者處恆故能久位在於中所以消悔也

九三不恆至无所容也

正義曰不恆其德或承之

羞貞吝者九三居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在不在中之位上不全尊下不全卑執心不定德行无恆故曰不恆其德德既无恆自相違錯則爲羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤

故曰貞吝也象曰无所容者謂不恆之人所往之處皆不納之故无所容也

注中不在體至不可致詰

正義曰雖在三陽之中

非一體之中也不可致詰者詰問也違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如論語云於子與何誅

九四田无至得禽也

正義曰田者田獵也以譬有

事也无禽者田獵不獲以喻有事无功也恆於非位故勞而无功也象曰久非其位安得禽者在恆而失位是久非其位田獵而无所獲是安得禽也

六五恆其至婦凶也

正義曰恆其德貞者六五係

應在二不能傍及他人是恆常貞一其德故曰恆其德

貞也婦人吉者用心專貞從唱而巳是婦人之吉也夫子凶者夫子須制斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶也象曰從一而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶者五與二相應五居尊位在震爲夫二處下體在巽爲婦五係於二故曰從婦凶也

上六振恆至无功也 正義曰振恆凶者振動也凡處於上者當守靜以制動今上六居恆之上處動之極以振爲恆所以凶也象曰大无功者居上而以振動爲恆无施而得故曰大无功也

三三

艮下
乾上

遯亨小利貞

正義曰遯亨者遯者隱退

逃避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當此之

時若不隱遯避世卽受其害須遯而後得通故曰遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未全滅故曰小利貞

彖曰遯亨至大矣哉 正義曰遯而亨者此釋遯之所以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也剛當位而應與時行者舉九五之爻釋所以能遯而致亨之由良由九五以剛而當其位有應於二非爲否亢遯不否亢卽是相時而動所以遯而得亨故云剛當位而應與時行也小利貞浸而長釋小利貞之義浸者漸進之名若陰德暴進卽消正道良由二陰漸長而正道亦未卽全滅故云小利貞也遯之時義大矣

哉歎美遯德相時度宜避世而遯自非大人照幾不能如此其義甚大故云大矣哉

象曰天下至而嚴 正義曰天下有山遯者山者陰

類進在天下卽是山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是遯避之象故曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴者君子當此遯避之時小人進長理須遠避力不能討故不可爲惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴

注天下有山陰長之象 正義曰積陽爲天積陰爲

地山者地之高峻今上逼於天是陰長之象

初六遯尾至何災也 正義曰遯尾厲者爲遯之尾

最在后遯者也小人長於內應出外以避之而最在卦

內是遯之爲后也逃遯之世宜速遠而居先而爲遯尾禍所及也故曰遯尾厲也勿用有攸往者危厲旣至則當固窮危行言遯勿用更有所往故曰勿用有攸往象曰不往何災者象釋當遯之時宜須出避而勿用有攸往者旣爲遯尾出必見執不如不往不往卽无災害何災者猶言无災也與何傷何咎之義同也

六二執之至固志也 正義曰執之用黃牛之革莫之勝說者逃遯之世避內出外二旣處中居內卽非遯之人也旣非遯之人使爲所遯之主物皆棄已而遯何以執固留之惟有中和厚順之道可以固而安之也能用此道則无能勝已解脫而去也黃中之色以譬中和

牛性順從皮體堅厚牛革以譬厚順也六二居中得位亦是能用中和厚順之道故曰執之用黄牛之革莫之勝說也象曰固志者堅固遯者之志使不去已也

九三係遯至大事也 正義曰係遯者九三无應於

上與二相比以陽附陰係意在二處遯之世而意有所係故曰係遯有疾厲者遯之爲義宜遠小人旣係於陰卽是有疾憊而致危厲故曰有疾厲也畜臣妾吉者親於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉象曰不可大事者釋此係遯之人以畜臣妾吉明其不可爲大事也

九四好遯至小人否也 正義曰九四處在於外而

有應於內處外卽意欲遠遯應內則未能棄捨若好遯君子超然不顧所以得吉小人有所係戀卽不能遯故曰小人否也

注音臧否之否

正義曰嫌讀爲圯故音之也

九五嘉遯至正志也

正義曰嘉遯貞吉者嘉美也

五居於外得位居中是遯而得正二爲己應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制於內不惡而嚴得正之吉爲遯之美故曰嘉遯貞吉也象曰以正志者小人應命不敢爲邪是五能正二之志故成遯之美也上九肥遯至所疑也 正義曰子夏傳曰肥饒裕也四五雖在於外皆在內有應猶有反顧之心惟上九最

在外極无應於內心无疑顧是遜之最優故曰肥遜遜而得肥无所不利故云无不利也

注矰繳不能及

正義曰矰矢名也鄭注周禮結繳

於矢謂之矰繳字林及說文云繳生絲縷也

三三

乾下震上

大壯利貞

正義曰大壯卦名也壯者强

成之名以陽稱大陽長既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德也羣陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞也

彖曰大壯至見矣

正義曰大者壯也者就爻釋卦

名陽爻浸長已至於四是大者盛壯故曰大者壯也剛以動故壯者就二體釋卦名乾剛而震動柔弱而動卽

有退溺剛強以動所以成壯大壯利貞大者正也者就
爻釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情可見
矣者因大獲正遂廣美正大之義天地之道弘正極大
故正大卽見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天
地故不與咸恆同也

注大者獲正故利貞也

正義曰釋名之下賸解利

貞成大者之義也

象曰雷在至弗履

正義曰雷在天上大壯者震雷

爲威動乾天主剛健雷在天上是剛以動所以爲大壯
君子以非禮弗履者盛極之時好生驕溢故於大壯誠
以非禮勿履也

初九壯于至孚窮也

正義曰壯于趾征凶有孚者

趾足也初在體下有如趾足之象故曰壯于趾也施之於人卽是在下而用壯也在下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚象曰其孚窮者釋壯於趾者其人信有窮凶也

九二貞吉至以中也

正義曰以其居中履謙行不

違禮故得正而吉也

九三小人至君子罔也

正義曰罔羅罔也羝羊殺

羊也藩藩籬也羸拘羸纏繞也九三處乾之上是健之極也又以陽居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼卽用以爲壯盛故曰小人用壯

君子當此卽慮危難用之以爲羅罔於己故曰君子用罔以壯爲正其正必危故云貞厲也以此爲正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣象曰小人用壯君子罔者言小人用以爲壯者卽是君子所以爲羅罔也

九四貞吉至尙往也

正義曰大輿者大車也下剛

而進將有憂虞而九四以陽處陰行不違謙居謙卽不失其壯故得正吉而悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙卽被羸其角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輶者言四乘車而進其輶壯大无有能脫之者故曰藩決不羸壯于大輿之輶也象曰尙往者尙庶幾也言已不失其壯庶幾可

以往也

六五喪羊至不當也

正義曰喪羊于易无悔者羊

壯也居大壯之時以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎違謙越禮必喪其壯羣陽方進勢不可止若於平易之時逆捨其壯委身任二不爲違拒亦剛所不害不害卽无悔矣故曰喪羊于易无悔也象曰位不當者正由處不當位故須捨其壯也

注羊壯也至无悔

正義曰羊剛很之物故以譬壯

云必喪其羊失其所居者言違謙越禮理勢必然云能喪壯於易不於險難者二雖應已剛長則侵陰爲已寇難必喪其壯當在於平易寇難未來之時勿於險難敵

寇既來之日良由居之必有喪其羊之理故戒其預防而莊氏云經止一言喪羊而注爲兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯於易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自爲矛盾竊謂莊氏此言全不識注意

上六羝羊至不長也 正義曰退謂退避遂謂進往

有應於三飲之不已故不能退避然懼於剛長故不能遂往故云羝羊觸藩不能退不能遂也无攸利者持疑猶豫不能自決以此處事未見其利故曰无攸利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱固其志不捨於三卽得吉故曰艱則吉也象曰不祥也者祥者善也進退不

定非爲善也故云不祥也咎不長也者能艱固其志卽憂患消亡其咎不長釋所以得吉也

三三

坤下離上

晉康侯至三接

正義曰晉者卦名也晉

之爲義進長之名此卦明臣之昇進故謂之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣旣柔進天子美之賜以車馬蕃多而眾庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三度接見也

彖曰晉進至三接也

正義曰晉進也者以今釋古

古之晉字卽以進長爲義恐後世不曉故以進釋之明出地上者此就二體釋得晉名離上坤下故言明出地

上明既出地漸就進長所以爲晉順而麗乎大明柔進而上行者此就二體之義及六五之爻釋康侯用錫馬已下也坤順也離麗也又爲明坤能順從而麗著於大明六五以柔而進上行貴位順而著明臣之美道也柔進而上行君上所與也故得厚賜而被親寵也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接者釋訖舉經以結君寵之意也

注以訟至三接也

正義曰舉此對釋者蓋訟言終

朝晉言一晝俱不盡一日者明黜陟之速所以示懲勸也

象曰明出至明德

正義曰自昭明德者昭亦明也

謂自顯明其德也周氏等爲照以爲自照已身老子曰
自知者明用明以自照爲明德案王注此云以順著明
自顯之道又此卦與明夷正反明夷象云君子以莅眾
用晦而明王注彼云莅眾顯明蔽僞百姓藏明於內乃
得明也準此二注明王之注意以此爲自顯明德昭字
宜爲昭

之遙反

周氏等爲照

之少反

非注旨也

初六晉如至受命也

正義曰晉如摧如貞吉者何

氏云摧退也裕寬也如辭也初六處順之初應明之始
明順之德於斯將隆進則之明退則居順進之與退不
失其正故曰晉如摧如貞吉也罔孚者處卦之始功業
未著未爲人所信服故曰罔孚裕无咎者裕寬也方踐

卦始未至履位不可自以爲足也若以此爲足是自喪其長也故必宜寬裕其德使功業弘廣然後无咎故曰裕无咎也象曰獨行正者獨猶專也言進與退專行其正也裕无咎未受命者處進之初未得履位未受錫命故宜寬裕進德乃得无咎

六二晉如愁至中正也 正義曰晉如愁如者六二進而无應於上其德不見昭明故曰進如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以无應而不修其德正而獲吉故曰貞吉也受茲介福于其王母者介者大也母者處內而成德者也初雖愁如但守正不改終能受此大福於其所修故曰受茲介福于其王母

注鳴鶴在陰則其子和之

正義曰此王用中孚九

二爻辭也

六三眾允至上行也

正義曰六三處非其位有悔

也志在上行與眾同信順而麗明故得悔亡象曰眾允之志上行也者居晉之時眾皆欲進已應於上志在上行故能與眾同信也

九四晉如鼫鼠至不當也

正義曰晉如鼫鼠者鼫鼠

有五能而不成伎之蟲也九四履非其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以斯爲進无業可安无據可守事同鼫鼠无所成功也以斯爲進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也

注履非其位至无所守也

正義曰蔡邕勸學篇云

鼯鼠五能不成一技術注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人本草經云螻蛄一名鼯鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠無食我黍謂大鼠也陸機以爲雀鼠案王以爲无所守蓋五伎者當之

六五悔亡至有慶也

正義曰悔亡失得勿恤往吉

无不利者居不當位悔也柔得尊位陰爲明主能不自用其明以事委任於下故得悔亡旣以事任下委物責成失之與得不須憂恤故曰失得勿恤也能用此道所往皆吉而无不利故曰往吉无不利也象曰有慶者委

任得人非惟自得无憂亦將人所慶說故曰有慶也

上九晉其至未光也

正義曰晉其角者西南隅也

上九處進之極過明之中其猶日過於中已在於角而猶進之故曰進其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不能端拱无爲使物自服必須攻伐其邑然後服之故云維用伐邑也厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服之是危乃得吉吉乃无咎故曰厲吉无咎以此爲正亦以賤矣故曰貞吝也象曰道未光也者用伐乃服雖得之其道未光大也

三三

離下坤上

明夷利艱貞

正義曰明夷卦名夷者傷也

此卦曰入地中明夷之象施之於人事闇主在上明臣在

下不敢顯其明智亦明夷之義也明雖至闇不可隨其傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故明夷之世利在艱貞彖曰明入至以之正義曰明入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆彖象同辭也內文明而外柔順以蒙大難文王以之者既釋明夷之義又須出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正言所以利艱貞者用晦其明也內難而能正其志箕子以之者既釋艱貞

之義又須出能用艱貞之人內有險難般祚將傾而能自正其志不爲邪諂。惟箕子能用之故云箕子以之象曰君子明至而明 正義曰莅眾顯明蔽僞百姓者也所以君子能用此明夷之道以臨於眾冕旒垂目黈纁塞耳无爲清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民卽逃其密網姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也故曰君子以莅眾用晦而明也

初九明夷至不食也 正義曰明夷于飛者明夷是至闇之卦上六旣居上極爲明夷之主云飛者借飛鳥爲喻如鳥飛翔也初九處於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路高飛而

去故曰明夷于飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于行三日不食者尙義而行故云君子于行志急於行飢不遑食故曰三日不食有攸往主人有言者殊類過甚以此適人人必疑怪而有言故曰有攸往主人有言象曰義不食也者君子逃難惟速故義不求食也

六二明夷夷至以則也 正義曰明夷夷于左股者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事者也故曰明夷夷于左股莊氏云言左者取其傷小則比夷右未爲切也夷于左股明避難不壯不爲闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以

自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也象曰順以則也者言順闇主之則不同初九殊類過甚故不爲闇主所疑故得拯馬之吉也

九三明夷于至大得也 正義曰南方文明之所狩者征伐之類大首謂闇君明夷于南狩得其大首者初藏明而往託狩而行至南方而發其明也九三應於上六是明夷之臣發明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得其大首也不可疾貞者既誅其主將正其民民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得者志欲除闇乃得大首是其志大得也

六四入于至心意也

正義曰入于左腹獲明夷之

心者凡右爲用事也從其左不從其右是卑順不逆也腹者懷情之地六四體柔處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷之心意也于出門庭者既得其意雖近不危隨時避難門庭而已故曰于出門庭象曰獲心意者心有所存既不逆忤能順其旨故曰獲心意也六五箕子至可息也正義曰箕子之明夷者六五最比闇君似箕子之近殷紂故曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不回闇不能沒明不可息正不憂危故曰利貞象曰明不可息也息滅也象稱明不可滅者明箕子能保其貞卒以全身爲武王師也

上六不明至失則也

正義曰不明晦者上六居明

夷之極是至闇之主故曰不明而晦本其初也其意在於光照四國其後由乎不明遂入於地謂見誅滅也象曰失則者由失法則故誅滅也

三三

離下
巽上

家人利女貞

正義曰家人者卦名也明

家內之道正一家之人故謂之家人利女貞者既修家內之道不能知家外他人之事統而論之非君子丈夫之正故但言利女貞

彖曰家人至定矣

正義曰女正位乎內男正位乎

外者此因二五得正以釋家人之義并明女貞之旨家人之道必須女主於內男主於外然後家道乃立今此

卦六二柔而得位是女正位乎內也九五剛而得位是男正位乎外也家人以內爲本故先說女也男女正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道均二儀非惟人事而已家人卽女正於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下同於男女正位故曰天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂者上明義均天地此又言道齊邦國父母一家之主家人尊事同於國有嚴君故曰家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣者此歎美正家之功可以定於天下申成道齊邦國旣家有嚴君卽父不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後爲

家道之正各正其家无家不正卽天下之治定矣

象曰風自至有恆 正義曰風自火出家人者巽在

離外是風從火出火出之初因風方熾火旣炎盛還復
生風內外相成有似家人之義故曰風自火出家人也
君子以言有物而行有恆物事也言必有事卽口无擇
言行必有常卽身无擇行正家之義修於近小言之與
行君子樞機出身加人發邇化遠故舉言行以爲之誠
言旣稱物而行稱恆者發言立行皆須合於可常之事
互而相足也

初九閑有至變也 正義曰閑有家悔亡者治家之
道在初卽須嚴正立法防閑若黷亂之後方始治之卽

有悔矣初九處家人之初能防閑有家乃得悔亡故曰閑有家悔亡也象曰志未變也者釋在初防閑之義所以在此初防閑其家者家人志未變黷也

六二无攸至以巽也 正義曰无攸遂在中饋貞吉者六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦人之道巽順爲常无所必遂其所職主在於家中饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也象曰六二之吉順以巽者舉爻位也言吉者明其以柔居中而得正位故能順以巽而獲吉也

九三家人至家節也 正義曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃嚴酷之意也嘻嘻喜笑之貌也九

三處下體之上爲一家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復嗃嗃傷猛悔其酷厲猶保其吉故曰悔厲吉若縱其婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰婦子嘻嘻終吝也象曰未失也者初雖悔厲似失於猛終无慢黷故曰未失也失家節者若縱其嘻嘻初雖歡樂終失家節也

六四富家至位也 正義曰富家大吉者富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得位承五能富其家者也由其體巽承尊長保祿位吉之大者也故曰富家大吉象曰順在位者所以致大吉由順承於君而在臣位故不見黜奪也

九五王假至相愛也

正義曰王假有家者假至也

九五履正而應處尊體異是能以尊貴異接於物王至此道以有其家故曰王假有家也勿恤吉者居於尊位而明於家道則在下莫不化之矣不須憂恤而得吉也故曰勿恤吉也象曰交相愛也者王既明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也

上九有孚至之謂也

正義曰有孚威如終吉者上

九處家人之終家道大成刑于寡妻以著於外信行天下故曰有孚也威被海內故曰威如威信並立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉也象曰反身之謂者身得人敬則敬於人明知身敬於人人亦敬已反

之於身則知施之於人故曰反身之謂也

三三

兌下離上

睽小事吉

正義曰睽者乖異之名物情

乖異不可大事大事謂興役動眾必須大同之世方可爲之小事謂飲食衣服不待眾力雖乖而可故曰小事吉也

彖曰睽火至大矣哉

正義曰睽火動而上澤動而

下二女同居其志不同行者此就二體釋卦名爲睽之義同而異者也水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以爲乖中少二女共居一家理應同志各自出適志不同行所以爲異也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小

事吉者此就二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非爲全弱雖在乖違之時卦爻有此三德故可以行小事而獲吉也天地睽而其事同此以下歷就天地男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高地卑其體縣隔是天地睽也而生成品物其事則同也男女睽而其事通者男外女內分位有別是男女睽也而成家理事其志卽通也萬物殊形各自爲象是萬物睽也而均於生長其事卽類故曰天地睽而其事同也男女睽而其事通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉旣明睽理合同之大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能

建其用使合其通理非大德之人則不可也故曰睽之時用大矣哉也

象曰上火至而異 正義曰上火下澤睽者動而相背所以爲睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也

初九悔亡至辟咎也 正義曰悔亡者初九處睽離之初居下體之下无應獨立所以悔也四亦處下无應獨立不乖於己與己合志故得悔亡喪馬勿逐自復者時方睽離觸目乖阻馬之爲物難可隱藏時或失之不相容隱不須尋求勢必自復故曰喪馬勿逐自復也見惡人无咎者處於窮下上无其應无應則无以爲援窮

易二事十
下則无權可恃若標顯自異不能和光同塵則必爲惡人所害故曰見惡人无咎見謂遜接之也象曰以辟咎也者惡人不應與之相見而遜接之者以避咎也

九二遇主至失道也

正義曰遇主於巷无咎者九

二處睽之時而失其位將无所安五亦失位與己同黨同趣相求不假遠涉而自相遇適在於巷言遇之不遠故曰遇主於巷主謂五也處睽得援咎悔可亡故无咎也象曰未失道者既遇其主雖失其位亦未失道也

六三見輿至遇剛也

正義曰見輿曳其牛掣者處

睽時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在上九不與四合二自應五又與己乖欲載其輿被曳失己所載也欲

進其牛被牽滯隔所在不能得進也故曰見輿曳其牛
掣也其人天且劓无初有終者剝額爲天截鼻爲劓旣
處二四之閒皆不相得其爲人也四從上刑之故剝其
額二從下刑之又截其鼻故曰其人天且劓而應在上
九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有終象曰
位不當者由位不當故輿被曳遇剛者由遇上九之剛
所以有終也

九四睽孤遇至志行也 正義曰元夫謂初九也處
於卦始故云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫
非夫婦之夫也

六五悔亡至有慶也 正義曰悔亡者失位悔也有

應故悔亡也厥宗噬膚往何咎者宗主也謂二也噬膚謂噬三也三雖隔二二之所噬故曰厥宗噬膚也三是陰爻故以膚爲譬言柔脆也二既噬三卽五可以往而无咎矣故曰往无咎象曰往有慶也者有慶之言善功被物爲物所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃爲物所賴故曰往有慶也

上九睽孤至疑亡也 正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動而下已居炎極三處澤盛睽之極也離爲文明澤是卑穢以文明之極而觀至穢之物事同豕而負塗泥穢莫斯甚矣故曰見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧者鬼

魅盈車怪異之甚也至睽將合至殊將通未至於治先見殊怪故又見載鬼一車載鬼不言見者爲豕上有見字也見怪若斯懼來害已故先張之弧將攻害也物極則反睽極則通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四剝其應故謂四爲寇睽志旣通匪能爲寇乃得與三爲婚媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰陽交和之道也眾異併消无復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇雨則吉象曰羣疑亡也者往與三合如雨之和向之見豕見鬼張弧之疑併消釋矣故曰羣疑亡也注恢詭譎怪道將爲一正義曰莊子內篇齊物論曰无物不然无物不可故爲是舉莛與楹厲與西施恢

詭譎怪道通爲一郭象注云夫廷橫而楹縱厲醜而西
施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉舉縱橫好醜恢
詭譎怪各然其所然各可其所可卽形雖萬殊而性本
得同故曰道通爲一也莊子所言以明齊物故舉恢詭
譎怪至異之物道通爲一得性則同王輔嗣用此文而
改通爲將字者明物極則反睽極則通有似引詩斷章
不必與本義同也

三三

艮下坎上

蹇利西南至貞吉

正義曰蹇難也有險

在前畏而不進故稱爲蹇蹇利西南不利東北者西南
地位平易之方東北險位阻礙之所世道多難率物以
適平易則蹇難可解若入於險阻則彌加擁塞去就之

宜理須如此故曰蹇利西南不利東北也利見大人者能濟眾難惟有大德之人故曰利見大人貞吉者居難之時若不守正而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉也

彖曰蹇難至大矣哉 正義曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉者釋卦名也蹇者有難而不進能止而不犯故就二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有險在前所以爲難若冒險而行或罹其害艮居其內止而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉也蹇利西南往得中也者之於平易救難之理故云往得中也不利東北其道窮者之於險阻更益

易二上章一
其難其道彌窮故曰其道窮也利見大人往有功也者
往見大人必能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦
也者二三四五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞
吉也以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也
蹇之時用大矣哉者能於蹇難之時建立其功用以濟
世者非小人之所能故曰蹇之時用大矣哉也

象曰山上至修德 正義曰山上有水蹇者山者是
巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇
君子以反身修德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸
身自修其德道成德立有能濟險故曰君子以反身修
德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下

今在山上不得下流蹇之象陸續又曰水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察修己德用乃除難君子通達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也

初六往蹇至宜待也 正義曰往蹇來譽者初六處蹇之初往則遇難來則得譽初居艮始是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來譽象曰宜待者既往則遇蹇宜止以待時也

六二王臣至无尤也 正義曰王臣蹇蹇匪躬之故者王謂五也臣謂二也九五居於王位而在難中六二是五之臣往應於五履正居中志匡王室能涉蹇難而

往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟君故曰匪躬之故象曰終无尤者處難以斯豈有過尤也

九三往蹇至喜之也 正義曰往蹇來反者九三與坎爲鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反象曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也

六四往蹇來連至位實也 正義曰馬云連亦難也鄭云遲久之意六四往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也象曰當位實者明六四得位履正當其本實而往來遇難者乃數之所招非邪妄之所致也故

曰當位實也

九五大蹇至中節也

正義曰九五處難之時獨在

險中難之大者也故曰大蹇然得位履中不改其節如此則同志者自遠而來故曰朋來象曰以中節者得位居中不易其節故致朋來故云以中節也

注同志者集而至矣

正義曰此以同志釋朋來之

義鄭注論語云同門曰朋同志曰友此對文也通而言之同志亦是朋黨也

上六往蹇來至從貴也

正義曰碩大也上六難終

之地不宜更有所往往則長難故曰往蹇也來則難終難終則眾難皆濟志大得矣故曰來碩吉也險夷難解

大道可興宜見大人以弘道化故曰利見大人也象曰志在內也者有應在三是志在內也應既在內往則失之來則得之所以往則有蹇來則碩吉也以從貴者貴謂陽也以陰從陽故云以從貴也

三三

坎下震上

解利西南至夙吉

正義曰解者卦名也

然解有兩音一音

古買反

一音

胡賣反

解謂解難之初解謂

既解之後彖稱動而免乎險明非救難之時故先儒皆讀爲解序卦云物不可以終難故受之以解解者緩也然則解者險難解釋物情舒緩故爲解也解利西南者西南坤位坤是眾也施解於眾則所濟者弘故曰解利西南也无所往者上言解難濟險利施於眾此下明救

難之時誠其可否若无難可往則以來復爲吉若有難可往則以速赴爲善故云无所往其來復吉有攸往夙吉設此誠者褚氏云世有无事求功故誠以无難宜靜亦有待敗乃救故誠以有難須速也

彖曰解險至大矣哉

正義曰解險以動動而免乎

險解者此就二體以釋卦名遇險不動无由解難動在險中亦未能免咎今動於險外卽見免說於險所以爲解也解利西南往得眾者解之爲義兼濟爲美往之西南得施解於眾所以爲利也其來復吉乃得中也者无難可解退守靜默得理之中故云乃得中也有攸往夙吉往有功也者解難能速則不失其幾故往有功也天

地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼者此因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨乃作雷雨既作百果草木皆孚甲開坼莫不解散也解之時大矣哉者結歎解之大也自天地至於草木无不有解豈非大哉

象曰雷雨至宥罪

正義曰赦謂放免過謂誤失宥

謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也初六无咎至无咎也

正義曰夫險難未夷則賤弱

者受害然則蹇難未解之時柔弱者不能无咎否結既釋之後剛强者不復陵暴初六處蹇難始解之初在剛柔始散之際雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有

咎故曰初六无咎也象曰義无咎者義猶理也剛柔既散理必无咎或有過咎非理之常也故曰義无咎也注或有過咎非其理也 正義曰或本无此八字

九二田獲至中道也

正義曰田獲三狐者狐是隱

伏之物三爲成數舉三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五爲五所任處於險中知險之情以斯解險无險不濟能獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉也象曰得中道也者明九二位既不當所以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也

六三負且至咎也

正義曰負且乘致寇至者六三

失正无應下乘於二上附於四卽是用夫邪佞以自說媚者也乘者君子之器也負者小人之事也施之於人卽在車騎之上而負於物也故寇盜知其非己所有於是競欲奪之故曰負且乘致寇至也貞吝者負乘之人正其所鄙故曰貞吝也象曰亦可醜也者天下之醜多矣此是其一故曰亦可醜也自我致戎又誰咎也者言此寇難由己之招非是他人致此過咎故云又誰咎也九四解而至當位也 正義曰解而拇朋至斯孚者而汝也拇足大指也履於不正與三相比三從下來附之如指之附足四有應在初若三爲之拇則失初之應

故必解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚象
曰未當位者四若當位履正卽三爲邪媚之身不得附
之也旣三不得附四則无所解今須解拇由不當位也
六五君子至小人退也 正義曰君子維有解吉者
六五居尊履中而應於剛是有君子之德君子當此之
時可以解於險難維辭也有解於難所以獲吉故曰君
子維有解吉也有孚于小人者以君子之道解難則小
人皆信服之故曰有孚于小人也象曰君子有解小人
退者小人謂作難者信君子之德故退而畏服之
上六公用至解悖也 正義曰隼者貪殘之鳥鵲鵲
之屬墉牆也六三失位負乘不應於上卽是罪釁之人

故以譬於隼此借飛鳥爲喻而居下體之上其猶隼處高墉隼之爲鳥宜在山林隼於人家高墉必爲人所繳射以譬六三處於高位必當被人所誅討上六居動之上爲解之極將解之荒悖而除穢亂故用射之也極而後動成而後舉故必獲之而无不利故曰公用射隼于高墉之上獲之无不利也公者臣之極上六以陰居上故謂之公也象曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不應於上是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故以解悖也

周易正義卷第七

周易正義卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰

三三

兌上

損有孚至用享

正義曰損者減損之名

此卦明損下益上故謂之損損之爲義損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然後大吉无咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各自爲義言旣吉而无咎則可以爲正准下王注彖辭云損下而不爲邪益上而不爲諂則何咎而可正然則王意以无咎可貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以正

其失今行損用信則是无過可正故云无咎可貞竊謂
莊氏之言得王旨矣曷之用二簋可用享者明行損之
禮貴夫誠信不在於豐旣行損以信何用豐爲二簋至
約可用享祭矣故曰曷之用二簋可用享也

彖曰損損至偕行 正義曰損損下益上其道上行

者此就二體釋卦名之義艮陽卦爲止兌陰卦爲說陽
止於上陰說而順之是下自減損以奉於上上行之謂
也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往者卦有元吉已
下等事由於有孚故加一而字則其義可見矣曷之用
二簋可用享者舉經明之皆爲損而有孚故得如此二
簋應有時者申明二簋之禮不可爲常二簋至約惟在

損時應時行之非時不可也損剛益柔有時者明損下益上之道亦不可爲常損之所以能損下益上者以下不敢剛亢貴於奉上則是損於剛亢而益柔順也損剛者謂損兌之陽爻也益柔者謂益艮之陰爻也人之爲德須備剛柔就剛柔之中剛爲德長旣爲德長不可恆減故損之有時損益盈虛與時偕行者盈虛者晷足短而任性鶴脰長而自然此又云與時偕行者上旣言損剛益柔不可常用此又汎明損益之事體非恆理自然之質各定其分晷足非短鶴脰非長何須損我以益人虛此以盈彼但有時宜用故應時而行故曰損益盈虛與時偕行也

象曰山下至窒欲

正義曰山下有澤損君子以懲

忿窒欲者澤在山下澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也

初九已事至合志也

正義曰已事遄往无咎者已

竟也遄速也損之爲道損下益上如人臣欲自損已奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則爲傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象曰尙合志者尙庶幾

也所以竟事速往庶幾與上合志也

九二利貞至爲志也

正義曰利貞征凶弗損益者

柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初九已損剛以益柔爲順六四爲初六九二復損己以益六五爲六二則成剝卦矣故九二利以居而守正進之於柔則凶故曰利貞征凶也旣征凶故九二不損己而務益故曰不損益之也象曰中以爲志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中爲志故損益得其節適也

六三三人至則疑也

正義曰三人行則損一人一

人行則得其友者六三處損之時居於下體損之爲義

其道上行三人謂自六三已上三陰上一人謂上九也
下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化醇男女匹配故
能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上
行有相從之義若與二陰并已俱行雖欲益上九一人
更使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益卽不
是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一
人獨行則上九納已無疑則得其友矣故曰一人行則
得其友也象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑
也

六四損其至可喜也 正義曰損其疾使過有喜无
咎者疾者相思之疾也初九自損已過往已以正道速

納陰陽相會同志斯來无復企予之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎象曰亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎注速乃至咎也 正義曰相感而久不相會則有鞅望之憂故速乃有喜初九自損以益四四不速納則有失益之咎也故曰有喜乃无咎也

六五或益至上祐也 正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者六五居尊以柔而在乎損而能自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居

損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才畢用自尊委人天人並助故曰元吉象曰自上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不利義同也

注朋黨也 正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者

一曰神龜二曰靈龜三四攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜

上九弗損至得志也 正義曰弗損益之无咎貞吉

者損之爲義損下益上上九處損之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也旣剛德不損乃反益之則不憂

於咎用正而吉故曰无咎貞吉也利有攸往者下制於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守剛陽不爲柔之所制豈惟无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之極尊夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則以天下爲一故曰无家无家者光宅天下无適一家也象曰大得志者剛德不損爲物所歸故大得志也三三震下益利有至大川正義曰益者增足之名損上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取

下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川

彖曰益損至偕行

正義曰益損上益下民說无疆

者此就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民歡說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之爻釋利有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大爲天下之所慶賴也以中正有慶之德故所往无不利焉益之所以利有攸往者

正謂中正有慶故也利涉大川木道乃行者此取譬以釋利涉大川也木體輕浮以涉大川爲常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉川无害方見益之爲利故云利涉大川木道乃行也益動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義今就二體更明得益之方也若動而驕盈則被損无已若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方凡益之道與時偕行者雖施益无

方不可恆用當應時行之故舉凡益總結之故曰凡益之道與時偕行也

象曰風雷至則改

正義曰風雷益君子以見善則

遷有過則改者子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆盈孟僖亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啟蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之爲益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尙改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六子之中並有益物獨取雷風者何晏云取其最長可久之義也

初九利用至厚事也

正義曰利用爲大作元吉无

咎者大作謂興作大事也初九處益之初居動之始有興作大事之端又體剛能幹應巽不違有堪建大功之德故曰利用爲大作也然有其才而无其位得其時而非其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰元吉无咎象曰下不厚事者厚事猶大事也

六二或益至外來也 正義曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨於帝吉者六二體柔居中當位應巽是居益而能用謙沖者也居益用謙則物自外來朋龜獻策弗能違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞

吉帝天也王用此時以享祭帝明靈降福故曰王用享於帝吉也象曰自外來者明益之者從外自來不召而至也

六三益之至有之也

正義曰益之用凶事无咎有

孚中行告公用圭者六三以陰居陽不能謙退是求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原之則情在可恕然此六三以陰居陽處下卦之上壯之甚也用此以救衰危則物之所恃所以用凶事而得免咎故曰益之用凶事无咎若能求益不爲私已志在救難爲壯不至亢極能適於時是有信實而得中行故曰有孚中行也用此有

孚中行之德執圭以告於公公必任之以救衰危之事
故曰告公用圭象曰固有之者明非爲救凶則不可求
益施之凶事乃得固有其功也

注公者臣之極至用圭也 正義曰告王者宜以文

德變理使天下人寧不當恆以救凶用志褊狹也

六四中行至益志也 正義曰中行告公從利用爲

依遷國者六四居益之時處巽之始體柔當位在上應
下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中
行也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告
公從也用此道以依人而遷國者人无不納故曰利用
爲依遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而无

不利如周之東遷晉鄭焉依之義也象曰以益志者既爲公所從其志得益也

九五有孚至得志也

正義曰有孚惠心勿問元吉

有孚惠我德者九五得位處尊爲益之主兼弘德義以益物者也爲益之大莫大於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不得疑問故曰有孚惠心勿問元吉我既以信惠被於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也象曰大得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也

上九莫益至外來也

正義曰上九處益之極益之

過甚者也求益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也
勿猶无也求益无已是立心无恆者也无恆之人必凶
咎之所集故曰立心勿恆凶象曰偏辭者此有求而彼
不應是偏辭也自外來者怨者非一不待召也故曰自
外來也

三三

乾下兌上

夬揚于至攸往

正義曰夬決也此陰消

陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名爲夬也揚
于王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是
君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人
故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无
私隱也故曰揚于王庭也孚號有厲者號號令也行決

法先須號令夬以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此卽柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛卽戎尙力取勝爲物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利卽戎雖不利卽戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也

彖曰夬決至乃終也 正義曰夬決也剛決柔者此就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而能和乾健而兌說健則能決說則能和故曰決而和也揚于王庭柔乘五剛者此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔爲逆眾所同誅誅而无忌

也故曰揚于王庭言所以得顯然揚于王庭者只謂柔
乘五剛也孚號有厲其危乃光者以明信而宣號令卽
柔邪者危厲危厲之理分明可見故曰其危乃光也告
自邑不利卽戎所尙乃窮者剛克之道不可常行若專
用威猛以此卽戎則便爲尙力取勝卽是決而不和其
道窮矣行決所以惟告自邑不利卽戎者只謂所尙乃
窮故也利有攸往剛長乃終者終成也剛長柔消夫道
乃成也

象曰澤上至則忌

正義曰澤上於天夫者澤性潤

下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也
君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夬有二義象則

澤來潤下彖則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌也初九壯于至往咎也 正義曰初九居夬之初當須審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝非決之謀所以爲咎故曰初九壯于前趾往不勝爲咎也象曰不勝而往咎者經稱往不勝爲咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯必无勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也

九二惕號至中道也

正義曰惕號莫夜有戎勿恤

者九二體健居中能決其事而无疑惑者也雖復有人
惕懼號呼語之云莫夜必有戎寇來害己能審己度不
惑不憂故勿恤也象曰得中道者決事而得中道故不
以有戎爲憂故云得中道也

九三壯于至无咎也

正義曰壯于頄有凶者頄面

權也謂上六也言九三處夬之時獨應上六助於小人
是以凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助陽爲
善今九三處剛長之時獨助陰爲凶也君子夬夬者君
子之人居於此時能棄其情累不受於應在於決斷而
无滯是夬夬也獨行遇雨若濡有愠无咎者若不能決
斷殊於眾陽應於小人則受濡濕其衣自爲怨恨无咎

責於人故曰有愠无咎也象曰君子夬夬終无咎者眾陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之不疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也

九四臀无至不明也 正義曰臀无膚其行次且者九四據下三陽位又不正下剛而進必見侵傷侵傷則居不得安若臀无膚矣次且行不前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者牴牾難移之物謂五也居尊當位爲夬之主下不敢侵若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信

服事於五故曰聞言不信也象曰聰不明者聰聽也良由聽之不明故聞言不信也

注同於噬嗑滅耳之凶

正義曰四既聞言不信不

肯牽係於五則必被侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦爲凶也九五莧陸至未光也

正義曰莧陸夬夬中行无咎

者莧陸草之柔脆者也夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位爲夬之主親決上六決之至易也如決莧草然故曰莧陸夬夬也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行以其親決上六

以尊敵卑未足以爲光大也

注莧陸草之柔脆者

正義曰子夏傳云莧陸木根

草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸

皆以莧陸爲一莧遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲

二案注直云草之柔脆似亦以爲一同於子夏等也

上六无號至不可長也

正義曰上六居夫之極以

小人而居羣陽之上眾其棄也君子道長小人必凶非

號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶也象曰終不可

長者長延也凶危若此非號咷所能延故曰終不可長

也

三三 巽下 姤女壯勿用取女

正義曰姤遇也此卦

一柔而遇五剛故名爲姤施之於人則是一女而遇五男淫壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也

彖曰姤遇至矣哉 正義曰姤遇也柔遇剛者此就

爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也勿用取女不可與長者女之爲體婉婉貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用取女也故孔子更就天地歎美遇之爲義不可廢也天地若各亢所處不相交遇則萬品庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行者莊氏云
一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是
言之若剛遇中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之
化乃得大行也姤之時義大矣哉者上既博美此又結
歎欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論
天地相遇乃致品物咸章然後姤之時義大矣哉

注凡言至意謂者也

正義曰注總爲稱義發例故

曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深
旨乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也

象曰天下至四方

正義曰風行天下則无物不遇

故爲遇象后以施命誥四方者風行草偃天之威令故

人君法此以施教命誥於四方也

初六繫于至道牽也 正義曰繫于金柅貞吉者金

者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫于金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羣豕之中羸強而牝弱也故謂牝豕爲羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以爲喻象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也

注柅者制動之主

正義曰柅之爲物眾說不同王

肅之徒皆爲織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅者制動之主蓋與馬同

九二包有至及賓也

正義曰庖有魚无咎者初六

以陰而處下故稱魚也以不正之陰處遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖廚故曰九二庖有魚初自樂來爲己之廚非爲犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也象曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也九三臀无至未牽也

正義曰陽之所據者陰也九

三處下體之上爲內卦之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於夬卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然履得其位非爲妄處特以不遇其時故致此危厲災非已招故无大咎故曰厲无大咎象曰行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也

九四包无至遠民也 正義曰庖无魚者二擅其應故曰庖无魚也庖之无魚則是无民之義也起凶者起動也无民而動失應而作是以凶也象曰遠民者陰爲陽之民爲二所據故曰遠民也

九五以杞至舍命也 正義曰以杞匏瓜者杞之爲

物生於肥地匏瓜爲物繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而已不改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳象曰中正者中正故有美无應故含章而不發若非九五中正則无美可含故舉爻位而言中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命故曰不可傾隕也

注杞之爲物生於肥地者也 正義曰先儒說杞亦

有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮革自楚往則爲杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞

性柔仞宜屈撓似匏瓜又爲杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以杞爲今之枸杞也

上九妬其至窮吝也

正義曰妬其角者角者最處體

上上九進之於極无所復遇遇角而已故曰妬其角也吝无咎者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无凶咎故曰无咎也象曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也

三三

坤下兌上

萃亨至有攸往

正義曰萃卦名也又萃

聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚已故名爲萃也亨者通也擁隔不通无由得聚聚之爲事其道必通故云萃亨王假有廟者假至也天下崩離則民怨神

怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞者聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也用大牲吉者大人爲王聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不利故曰利有攸往也

彖曰萃聚至可見矣

正義曰萃聚者訓萃名也順

以說剛中而應故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道興全用剛陽而違於中應則强亢之德著何由得聚今順以說而剛爲主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰

順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也者享獻也聚道既全可以至於有廟設祭祀而致孝享也利見大人亨聚以正也者釋聚所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也用大牲吉利有攸往順天命者天之爲德剛不違中今順以說而以剛爲主是順天命也動順天命可以享於神明无往不利所以得用大牲吉利有攸往者只爲順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣者此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上至不虞

正義曰澤上於地則水潦聚故

曰澤上於地萃也除者治也人既聚會不可无防備故君子於此之時修治戎器以戒備不虞也

初六有孚至志亂也

正義曰有孚不終乃亂乃萃

者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以正應相信末以他意相阻故曰有孚不終也既心懷嫌疑則情志迷亂奔馳而行萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也爲笑者非嚴毅之容言懦弱也已爲正配三以近寵若自號比於一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣故曰若號一握爲笑

勿恤往无咎也象曰其志亂者只謂疑四與三故志意迷亂也

六二引吉至未變也

正義曰引吉无咎者萃之爲

體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲相就者也乖眾違時則致危害故須牽引乃得吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴殷春祭之名也四時之祭最薄者也雖乖於眾志須牽引然居中得正忠信而行故可以省薄薦於鬼神也故曰孚乃利用禴象曰中未變也者釋其所以須引乃吉良由居中未變

六三萃如至上巽也

正義曰居萃之時履非其位

以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干
人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小
吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽
以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而
无咎但以上六是陰已又是陰以二陰相合猶不若一
陰一陽之應故有小吝也象曰往无咎上巽也者以上
體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也

九四大吉至不當也

正義曰大吉无咎者以陽處

陰明履非其位又下據三陰得其所據失其所處處聚
之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其
大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰位不當者謂以陽

居陰也

九五萃有至未光也

正義曰萃有位无咎匪孚元

永貞悔亡者九五處聚之時最得盛位故曰萃有位也
既得盛位所以无咎匪孚者良由四專而據己德化不
行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫大德
久行其正則其悔可消故曰元永貞悔亡象曰志未光
也者雖有盛位然德未行久乃悔亡今時志意未光大
也

上六齋咨至安上也

正義曰齋咨者居萃之時最

處上極五非所乘內又无應處上獨立无其援助危亡
之甚居不獲安故齋咨而嗟歎也若能知有危亡懼害

之深憂危之甚至於涕洟滂沱如此居不獲安方得眾所不害故无咎矣自日出曰涕自鼻出曰洟象曰未安上者未敢安居其所乘也

三三

巽下坤上

升元亨至南征吉

正義曰升元亨者升

卦名也升者登上之義升而得大道故曰升元亨也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰用見大人勿恤南征吉者非直須見大德之人復宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故云南征吉也

象曰柔以至志行也

正義曰柔以時升者升之爲

義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質超升貴位若不得時則不能升耳故曰柔以時升也巽而順剛中而應是以大亨者此就二體及九二之爻釋元亨之德也純柔剛則不能自升剛亢則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於五有此眾德故得元亨用見大人勿恤有慶者以大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以柔順而升於大明其志得行也象曰地中至高大 正義曰地中生木升者地中生木始於細微以至高大故爲升象也君子以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之

以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也

初六允升至上合志也

正義曰允升大吉者允當

也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與之俱升必大得吉矣故曰允升大吉也象曰上合志也者上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也

九二孚乃至有喜也

正義曰孚乃利用禴无咎者

九二與五爲應往升於五必見信任故曰孚二體剛德而履乎中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約於神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰有喜

也者上升則爲君所任薦約則爲神所享斯之爲喜不亦宜乎

九三升虛至无所疑也 正義曰升虛邑者九三履

得其位升於上六上六體是陰柔不距於己若升空虛之邑也象曰无所疑者往必得邑何所疑乎

六四王用至順事也 正義曰王用亨於岐山者六

四處升之際下體三爻皆來上升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰順事者順物之情而立功立事故曰順事也

六五貞吉至得志也 正義曰貞吉升階者六五以

柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升階保其尊貴而踐祚矣故曰貞吉升階也象曰大得志者居中而得其貞吉處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也上六冥升至不富也

正義曰冥升者冥猶昧也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若冥升在上陵物為主則喪亡斯及若潔己修身施於爲政則以不息爲美故曰利于不息之貞象曰消不富者雖爲政不息交免危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富也

三三

坎下兌上

困亨至不信

正義曰困者窮厄委頓之

名道窮力竭不能自濟故名爲困亨者卦德也小人遭

困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信者處困求濟在於正身修德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故誠之以有言不信也

彖曰困剛揜至乃窮也

正義曰困剛揜者此就二

體以釋卦名兌陰卦爲柔坎陽卦爲剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應升進今被柔揜施之於人其猶君子爲小人所蔽以爲困窮矣險以說困而不失其所亨者此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以困而

亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也其惟君子乎者結歎處困能通非小人之事惟君子能然也貞大人吉以剛中者此就二五之爻釋貞大人之義剛則正直所以爲貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處困能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮者處困求通在於修德非用言以免困徒尙口說更致困窮故曰尙口乃窮也

象曰澤无水至遂志 正義曰澤无水困者謂水在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困厄之世期於

致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也

初六臀困至不明也 正義曰臀困于株木者初六

處困之時以陰爻最居窮下沈滯卑困居不獲安若臀之困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之爲道不過數歲困解乃出故曰三歲不覿也象曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以入不明以自藏而避困也釋株者杙木謂之株也

九二困于至有慶也 正義曰困于酒食朱紱方來

利用享祀者九二體剛居陰處中无應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也處中則不失其宜无應則心无私黨處困以斯物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也紱祭服也坎北方之卦朱紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰利用享祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无咎也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰有慶也

六三困于石至不祥也 正義曰困于石據于蒺藜者石之爲物堅剛而不可入也蒺藜之草有刺而不可

踐也六三以陰居陽志懷剛武已又无應欲上附於四
四自納於初不受已者也故曰困于石也下欲比二二
又剛陽非已所據故曰據于蒺藜也入于其宮不見其
妻凶者无應而入難得配偶譬於入宮不見其妻處困
以斯凶其宜也故曰入于其宮不見其妻凶也象曰乘
剛者明二爲蒺藜也不祥也者祥善也吉也不吉必有
凶也

九四來徐徐至有與也 正義曰九四來徐徐困于金
車吝有終者何氏云九二以剛德勝故曰金車也徐徐
者疑懼之辭九四有應於初而礙於九二故曰困于金
車欲棄之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也

有應而不敢往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失謙道爲物之所與故曰有終象曰有與者位雖不當執謙之故物所與也

九五劓刖至受福也

正義曰九五以陽居陽用其

剛壯物不歸己見物不歸而用威刑行其劓刖之事既行此威刑則異方愈乖遐邇愈叛兌爲西方之卦赤紱南方之物故曰劓刖困於赤紱也此卦九二爲以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也

者由物不附己己志未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不迷迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也

上六困于葛至吉行也

正義曰葛藟引蔓纏繞之

草藟晚動搖不安之貌上六處困之極極困者也而乘於剛下又无應行則纏繞者不得安故曰困於葛藟於藟晚也應亦言困於藟晚困因於上省文也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎爲

之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動悔有悔征吉象曰未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲吉也

三三

巽下坎上

井改邑至瓶凶

正義曰井者物象之名

也古者穿地取水以瓶引汲謂之爲井此卦明君子修德養民有常不變終始无改養物不窮莫過乎井故以修德之卦取譬名之井焉改邑不改井者以下明井有常德此明井體有常邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也无喪无得者此明井用有常德終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也往來井

井者此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使絜靜
不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也汔至
亦未繙井羸其瓶凶者此下明井誠言井功難成汔幾
也幾近也繙綆也雖汲水以至井上然綆出猶未離井
口而鉤羸其瓶而覆之也棄其方成之功雖有出井之
勞而與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初
无終則必致凶咎故曰汔至亦未繙井羸其瓶凶言亦
者不必之辭言不必有如此不克終者計覆一瓶之水
何足言凶以喻人之修德不成又云但取喻人之德行
不恆不能慎終如始故就人言凶也

彖曰巽乎至是以凶也

正義曰巽乎水而上水井

者此就二體釋井之名義此卦坎爲水在上巽爲木在下又巽爲入以木入於水而又上水井之象也井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此釋井體有常由於二五也二五以剛居中故定居其所而不改變也不釋往來二德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也汔至亦未繙井未有功也者水未及用則井功未成其猶人德未被物亦是功德未就也羸其瓶是以凶也者汲水未出而覆喻修德未成而止所以致凶也

注音舉上之上

正義曰嫌讀爲去聲故音之也

象曰木上至勸相

正義曰木上有水則是上水也

象所以爲井君子以勞民勸相者勞謂勞資相猶助也井之爲義汲養而不窮君子以勞資之恩勤恤民德勸助百姓使有功成則此養而不窮也

初六井泥至時舍也

正義曰井泥不食舊井无禽

者初六最處井底上又无應沈滯滓穢卽是井之下泥污不堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食卽是久井不見潔治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无禽也象曰下也者以其最在井下故爲井泥也時舍也者人旣非食禽又不向卽是一時共棄舍也

注井者不變之物居德之地

正義曰繇辭稱改邑

不改井故曰井者不變之物居德者繫辭又云井德之地故曰居德之地也注言此者明井既有不變卽是有恆旣居德地卽是用德也今居窮下卽是恆德至賤故物无取也禽之與人皆共棄舍也

九二井谷至无與也 正義曰井谷射鮒者井之爲德以下汲上九二上无其應反下比初施之於事正似谷中之水下注轍鮒井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云井中蝦蟆呼爲鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也象曰无與也者井旣處下宜應汲上今反養下則不與上交物莫之與故曰无與也

九三井渫至受福也

正義曰井渫不食者渫治去

穢汚之名也井被渫治則清潔可食九三處下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上非射鮒之象但井以上出爲用猶在下體未有成功功旣未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也爲我心惻者爲猶使也井渫而不見食猶人修己全潔而不見用使我心中惻愴故曰爲我心惻也可用汲王明並受其福者不同九二下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主旣嘉其行又欽其用故曰可用汲王明並受其福也

六四井甃至修井也 正義曰案子夏傳曰甃亦治也
以塼壘井修井之壞謂之爲甃六四得位而无應自
守而已不能給上可以修井崩壞施之於人可以修德
補過故曰井甃无咎也象曰修井者但可修井之壞未
可上給養人也

九五井冽至中正也 正義曰井冽寒泉食者餘爻
不當貴位但修德以待用九五爲卦之主擇人而用之
冽絜也九五居中得正而體剛直旣體剛直則不食汚
穢必須井潔而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非
賢必須行絜才高而後乃用故曰井冽寒泉食也象曰
以中正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉

然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然後濁而溫故言寒泉以表潔也

上六井收至大成也

正義曰收

式胃反

物收成者則

謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與眾共之則爲物所歸信能致其大功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成者上六所以能獲元吉者只爲居井之上井功大成者也

三三

離下兌上

革己日至悔亡

正義曰革者改變之名

也此卦明改制革命故名革也已日乃孚者夫民情可

與習常難與適變可與樂成難與慮始故革命之初人
未信服所以卽日不孚己日乃孚也元亨利貞悔亡者
爲革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生
生乎變動革之爲義變動者也革若不當則悔吝交及
如能大通利貞則革道當矣爲革而當乃得亡其悔吝
故曰元亨利貞悔亡

彖曰革水火至大矣哉 正義曰革水火相息二女
同居其志不相得曰革者此就二體釋卦名也水火相
息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊
性不可共處若其共處必相侵剋旣相侵剋其變乃生
變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也

二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得則變必生矣所以爲革己日乃孚革而信者釋革之爲義革初未孚己日乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能用文明之德以說於人所以革命而爲民所信也大亨以正者民旣說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡者爲革若合於大通而利正可謂當矣革而當理其悔乃亡消也天地革而四時成者以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯武革命順乎天

而應乎人者次。明人革也。夏桀殷紂凶狂无度。天既震怒。人亦叛亡。殷湯周武聰明睿智。上順天命。下應人心。放桀鳴條。誅紂牧野。革其王命。改其惡俗。故曰湯武革命。順乎天而應乎人。計王者相承。改正易服。皆有變革。而獨舉湯武者。蓋舜禹禪讓。猶或因循。湯武干戈。極其損益。故取相變甚者。以明人革也。革之時大矣哉者。備論革道之廣。訖總結歎其大故。曰大矣哉也。

象曰。澤中至明時。正義曰。澤中有火。革者火在澤中。二性相違。必相改變。故爲革象也。君子以治厯明時者。天時變改。故須厯數。所以君子觀茲革象。修治厯數。以明天時也。

初九鞶用至有爲也

正義曰鞶固也黃中也牛革

牛皮也革之爲義變改之名而名皮爲革者以禽獸之皮皆可從革故以喻焉皮雖從革之物然牛皮堅伋難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯造次以從變者也故曰鞶用黃牛之革也象曰不可以有爲者有爲謂適時之變有所云爲也旣堅忍自固可以守常不可以有爲也六二己日至有嘉也 正義曰己日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自革革己日乃能從之故曰己日乃革之征吉无咎者與五相應同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五雖是相應而水

火殊體嫌有相剋之過故曰无咎象曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也

九三征凶至何之矣 正義曰征凶貞厲革言三就

有孚者九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之時欲征之使革征之非道則正之危也故曰征凶貞厲所以征凶致危者正以水火相息之物既處於火極上之三爻水在火上皆從革者也自四至上從命而變不敢有違則從革之言三爻並成就不虛故曰革言三就其言實誠故曰有孚也既革言三就有孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶而貞厲象曰又何之矣者征之本爲不從既革言三就更又何往征伐矣

九四悔亡至信志也

正義曰悔亡有孚改命吉者

九四與初同處卦下初九處下卦之下革道未成故未能變九四處上卦之下所以能變也。无應悔也能變故悔亡也。處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信彼改命之志而能從之合於時願所以得吉故曰有孚改命吉也。象曰信志者信下之志而行其命也。

九五大人至文炳也

正義曰大人虎變未占有孚

者九五居中處尊以大人之德爲革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也。象曰其文炳者義取文章炳著也。

上六君子至從君也

正義曰君子豹變小人革面

者上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五
革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚
縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其
顏面容色順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉者
革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉
故曰征凶居貞吉也象曰其文蔚者明其不能大變故
文炳而相映蔚也順以從君者明其不能潤色立制但
順而從君也

周易正義卷第八